用智慧破除烦恼，用慈爱和谐社会，用法语滋润心灵

圣严说佛

智慧

100

——消除烦恼的方法

圣严法师 著

丰子恺 插画　李叔同 书法

陕西师范大学出版社

智慧一〇〇

慈悲没有敌人，智慧不起烦恼

心量要大，自我要小

虽然为了现实的生活，为了本能的需求，人是不能不争取生存空间的。但如果能在生存的过程中，多一些为他人设想的心，少一些为私利打算的心；多一些慈悲心，少一些怨恨心，自己的生存空间会更大一些

需要的不多，想要的太多

一切境界，出于心造，源于心受。心境烦恼，便处于火宅之中；心境清凉，便生于佛国净土

面对它，接受它，处理它，放下它

如果迷恋生命，就会贪生怕死；如果厌倦生命，就会逃避责任。生命的可贵，不在于贪求一时的享受；死亡的价值是在于完成了奉献的任务

建议上架：大众读物·佛教常识·人生哲学

ISBN 978-7-5613-4053-0

9 787561 340530 >

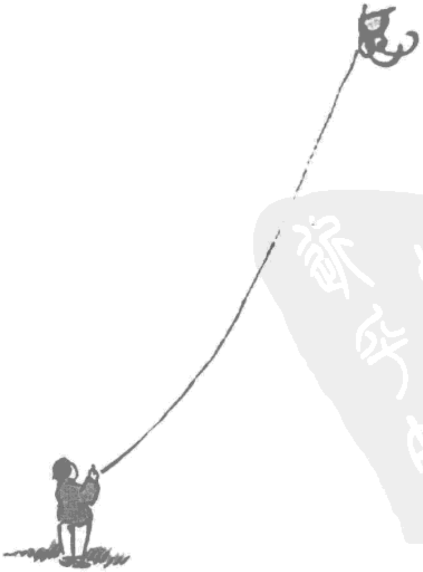
定价：28.00元

PDG

智慧100

——消除烦恼的方法

圣严法师 著



陕西师范大学出版社

图书在版编目（CIP数据）

智慧100/圣严法师著；丰子恺绘；李叔同书.—西安：
陕西师范大学出版社，2009.2
ISBN 978-7-5613-4053-0
I.智… II.①圣…②丰…③李… III.佛教-人生哲学-通俗读物 IV.B948.49

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第015613号

图书代号：SK9N0018
上架建议：大众读物·佛教常识·人生哲学

智慧100——消除烦恼的方法

著　　者：圣严法师
责任编辑：周　宏
特约编辑：邱承辉
封面设计：木头羊工作室
版式设计：利　锐
美术编辑：李　洁
出版发行：陕西师范大学出版社
（西安市陕西师大120信箱　邮编：710062）
印　　刷：北京京都六环印刷厂
开　　本：640×960　1/16
字　　数：180千字
印　　张：13.5
版　　次：2009年3月第1版
印　　次：2009年3月第1次印刷
ISBN 978-7-5613-4053-0
定　　价：28.00元

自序

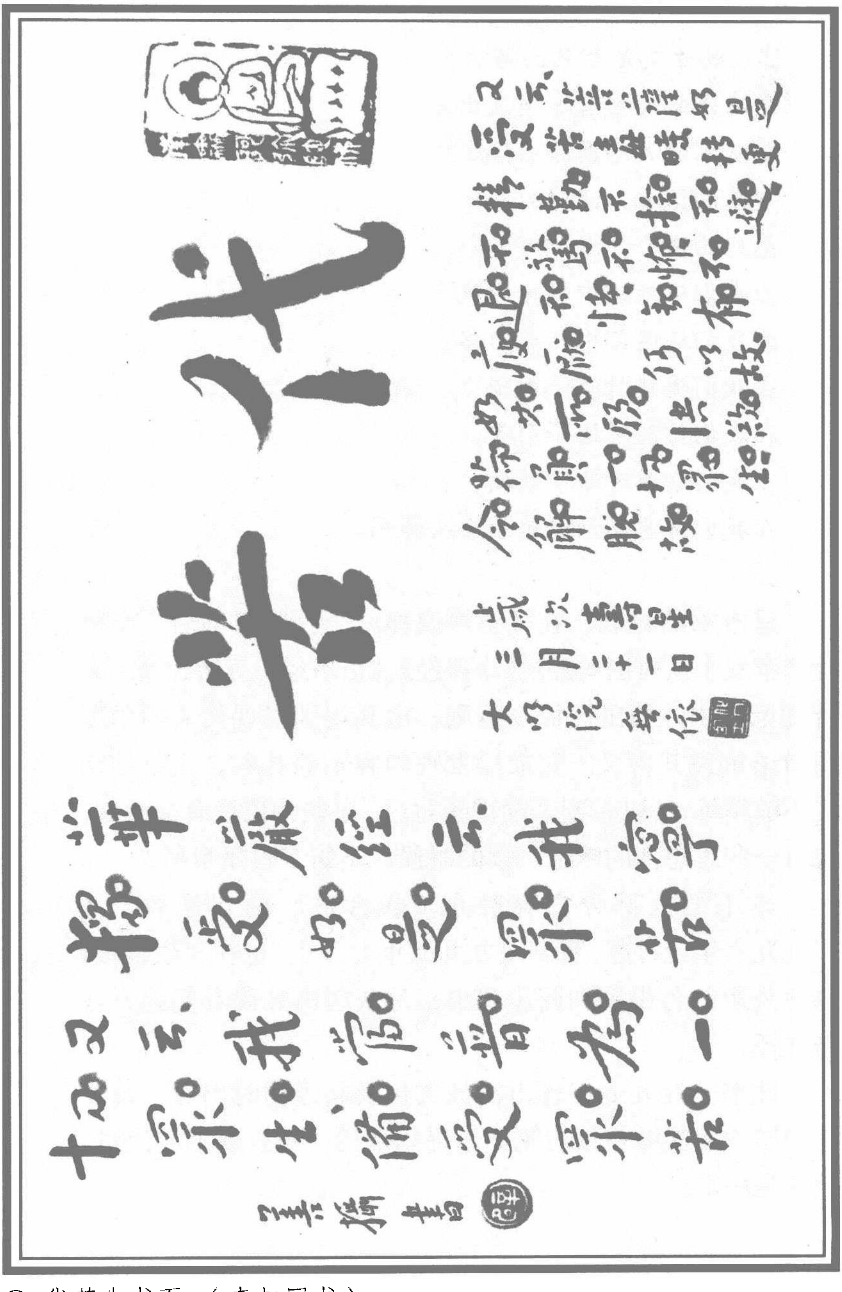
佛说的法都是智慧的语言，
是从佛的大觉智海中流出；
是从佛的大悲愿海中流出。
智慧的语言，清凉自在；
慈悲的语言，温馨可爱。
为我们从烦恼中解除困扰，
为我们从迷茫中指点出路。
在我们忧愁时给予希望，
在我们彷徨时给予引导，
在我们恐惧时给予鼓励，
在我们得意忘形时给予当头棒喝。

这本书的缘起，在《圣严说禅》一百则出书后，交待叶翠苹女士从《法句经》、《华严经》、《法华经》等诸经及《大智度论》中，摘出短偈一百则，由我逐则以现代人的角度用口语解说其含义。完成后发现内容不够扎实，文章结构也不够精练，所以带到美国重新写过。这些诗偈具有文学性，也有一些思想性的味道，读的时候，不妨多咀嚼咀嚼。

本书的大部分内容曾在《联合报》副刊连载，从一九九六年元月起，直到一九九七年七月止，也在《联合报》系海外版的各报副刊同步刊出，深获国内外读者们的喜好与佳评。

此书一九九七年曾由法鼓文化及联经同时出版，现在在中国内地能够与读者见面，谨以数语，报告成书的经过，就算是序吧！

二〇〇八年十一月三十日圣严于台湾法鼓山



○ 代苦朱书页。（李叔同书）

目　录 智慧100

第一篇　智慧之眼

智者多闻——003
三无漏学——005
智慧之眼——007
面对现实——009
现在主义——011
求学要诀——013
不如无知——015
战胜自己——017
用佛智慧——019
提起放下——021
知识智慧——023
如法实践——025
剑及履及——027
禅的力量——029
禅能离欲——031
摄心入定——033
事实如此——035
无私无我——037
不用议论——039
智慧无痕——041
原来如此——043
没有异端——045
不喜不忧——047
最高智慧——049
永不疲倦——051

第二篇　种福有福

七佛通诫——055
知不如行——057
有大方向——059
步步成功——061
真人无垢——063
转苦为乐——065
念念成功——067
缘起成佛——069
差别平等——071
超越两边——073
第一义谛——075
种福有福——077
平等不二——079
脱离魔网——081
生活规范——083
嗔为毒根——085
不留痕迹——087
欲海回头——089
忏悔安乐——091
精勤无难——093
心中佛国——095
似有实无——097
众生成佛——099
开启智慧——101
安众和众——103
佛在眼前——105
信心基础——107
真知灼见——109
菩萨的心——111
满月清凉——113

第三篇　假戏真演

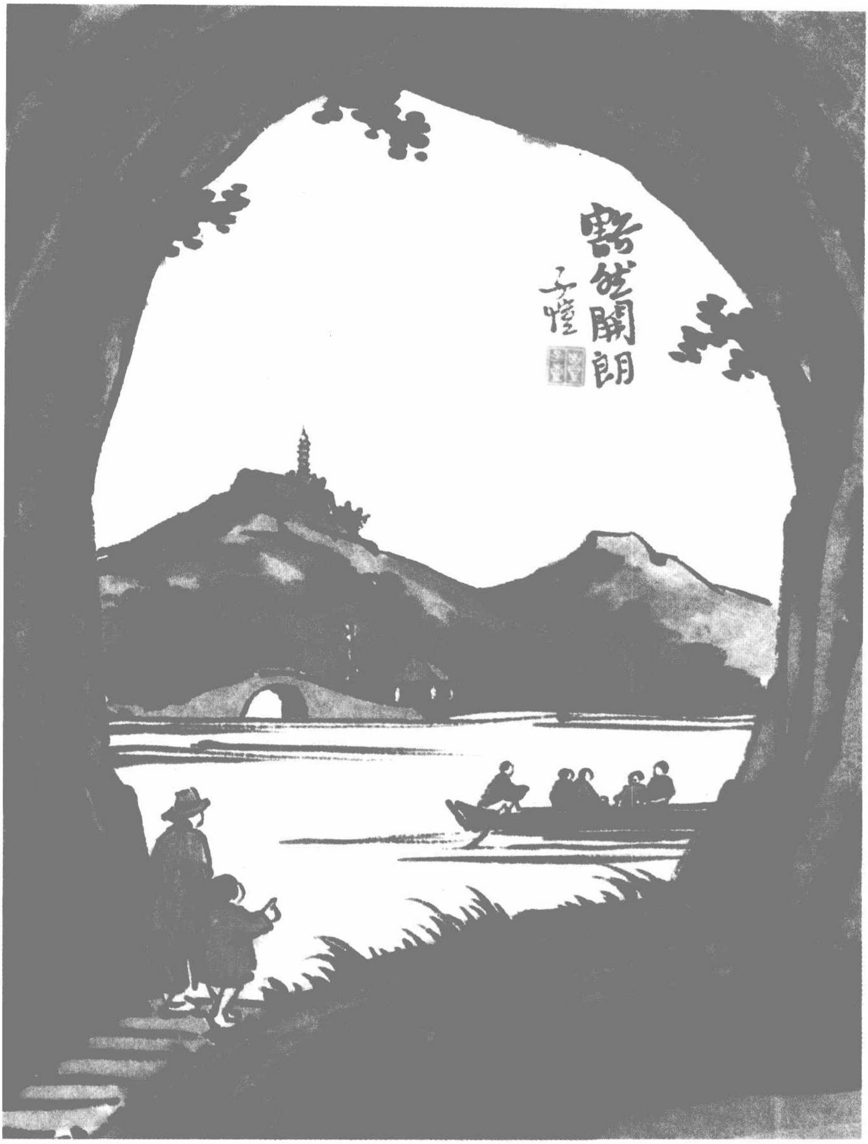
小道放荡——117
不爱不忧——119
身心言行——121
勿出恶言——123
语言艺术——125
善言淑世——127
贪为苦本——129
有子有财——131
学习观音——133
做人原则——135
目不邪视——137
莲华功德——139
做人本分——141
勇猛向前——143
不计功德——145
发菩提心——147
假戏真演——149
善财四德——151

第四篇　不死之药

生命有限——155
恭喜发财——157
珍重人生——159
不死之药——161
制意调心——163
大能容小——165
解脱自在——167
火宅清凉——169
不落两端——171
因缘是空——173
疏导人心——175
欲望得失——177
时间无限——179
处处如来——181
宇宙真理——183
生命奥秘——185
心的画家——187
即心即佛——189
不即不离——191
救人救心——193
心不在焉——195
要走正路——197
风游虚空——199
自投火焰——201
菩萨的梦——203
水中电光——205
自我圆融——207

第一篇　智慧之眼

有智慧的人明察秋毫，不仅能事事洞烛先机，还能时时超越当下，不但看清正面，也能了解反面，且能超越正反两面，落实于绝对的客观，这才能看得到真正的事实、真正的原因和真正的结果。一般人则因自私自利而蒙蔽了眼心，看不到正道真理，老在烦恼、黑暗中跌跌碰碰。有智慧的人，所见的日日是好日，所遇的人人是好人。愚人被环境捉弄，智者能改造环境。愚人看世界是人间的地狱，智者看世界是光明的净土



○ 豁然洞开。（丰子恺绘）

·智者多闻·

多闻令志明，
己明智慧增；
智则博解义，
见义行法安。
——《法句经卷上·多闻品》

“多闻”是博闻强记、博学勤学的意思。在佛的弟子中，多闻第一是阿难尊者，他只要有所听闻，就会牢记不忘，且能条理分明。此处所讲的多闻是指一方面经常追求新知识，一方面又不断地温故知新，对自身专业的知识要求深入，对各种不同领域的学问要求广泛，然后加以贯穿通达，自成一家的创见。不会读书的人，一旦多看了几本书，讲出来的话就可能陷入自相矛盾的窘境。真正多闻的人，却能把各家各派的知识化成自己的学问，这才是智者。所以多闻可以确定自己的方向和志趣，不会因为看多了书反而迷失自己。

明了自己思想的道路，确定努力的目标和处世的原则之后，智慧便会日日增长。智慧可以从读书而来，同时也会从体验中开发。若无体验，智慧欠踏实，不过是人云亦云，东扯西拉，不能成为与自己生命相结合的学问和见解。有了智慧才能像名厨那样五味调和百味香，高明的厨师能善用种种材料变化出风味独具的佳肴。如果不能建立自己的风格，便不是真有智慧，也不能称为多闻。

智者博解众义，有智慧的人都能一门深入，又能门门相即相容。不仅通达佛经，而且对一切学问也有如探囊取物，顺手拈来皆成妙谛的功夫。

理解真实的义理之后，必然要即知即行，并且如法而行，自安安人。以他自己所理解的义理去实践，继而从实践中体会更深一层的道理。其思想和行为既能安顿自己，也能安顿他人。

○ 风云变幻

·三无漏学·

以戒降心，
守意正定，
内学止观，
无忘正智。
——《法句经卷上·诫慎品》

这四句话讲的是道德的生活、精神的安定、智慧的修养，也就是戒、定、慧的三无漏学。“以戒降心”是以道德纲领，轨范身口两类的行为；“守意正定”是以止观的方法达成定心安心的功夫；“无忘正智”是以正知正见正念正思的修养，达成开发正慧的目的。用此戒、定、慧的三种功能来对治人的贪、瞋、痴等根本烦恼。

许多人听到“戒”这个名词就会害怕，觉得是些教条式的约束，不受戒还没事，一旦受戒就这也不能那也不行；其实这是错误的观念。戒不是叫我们什么都不要说，也不是叫我们什么都不要做，而是不说不做有损于己、有害于人的事。杀人、窃盗、邪淫、妄语等不善的行为，都是先由心中产生不满足、贪求、嫉妒、愤恨，才会去做的；如果有了戒，就可以降心。所谓降心是降贪心、降瞋心、降痴心。降心之后，不平衡的心理现象会越来越少，心灵越来越安定。

把心安定之后要守住它，不让它受环境的刺激诱惑而起波动，渐渐就能入定。正定与邪定相反。正定是从

正念而来，对于物质环境的引诱，当以少欲知足的心态，运用止观的方法修行。“止”是心念止于一境，“观”是观照心念的动静状态，在同一个焦点上不断地反复地止与观，便能定心安心。换言之，妄念不起叫作“止”，念念分明叫作“观”。心无邪思即是正念，以正念修止观，便得正定。

由正定能产生正智，正智和邪智不同。邪智是用心思、走歧途、经偏门，取不义之利，争虚浮之名；正智是洞烛先机，明因果曲直，能够安定人心，不受诱惑，并能恰到好处地面对、处理、化解各种人我的问题，其立场绝非自私自利、损人利己。

这四句话可以说是佛法的基本原则。“戒”能保护自己身心健康。“定”能使人心平气和、情绪稳定，乃人生一大享受。“慧”能使人经常保持清明的观察力和明快的决断力，以客观态度处理问题。三无漏学在使人活得更幸福，即使未信仰佛教的人也可以运用得益。

·智慧之眼·

> 世俗无眼，
> 莫见道真；
> 如少见明，
> 当养善意。
>
> 《法句经卷上·世俗品》

世人没有慧眼，不见正道，就如盲人见不到光明。这个偈子勉励我们当以培养善意来开智慧之眼。

“世俗无眼”是说一般人囿于一己之私，没有深见和远见。有智慧的人，则已放下了私利的追逐，所以凡事都能从小处着手，并且从大处着眼；从近处着力而且从远处着想；不从个人看得失而从整体论成败；不是从自私自利的立场出发，而是以全体人类的幸福为起点。有智慧的人明察秋毫，不仅能事事洞烛先机，还能时时超越当下，不但看清正面，也能了解反面，且能超越正反两面，落实于绝对的客观，这才能看得到真正的事实、真正的原因和真正的结果。一般人则因自私自利而蒙蔽了眼心，看不到正道真理，老在烦恼、黑暗中跌跌碰碰。有智慧的人，所见的日日是好日，所遇的人人是好人。愚人被环境捉弄，智者能改造环境。愚人看世界是人间的地狱，智者看世界是光明的净土。

如何培养智慧？即当培养“善意”。有两个方向：一是透过智者的观点来认识世界，一是用修养的方法来改变

自己的心向，先使身心平衡，然后以平常心看待世界。前者是知识的，在观念上疏导；后者是实践的，在方法上练习。如此双管齐下，可培养出智慧的眼睛。

当我们说世间差劲之时，那表示我们是用世俗的眼光来看。如果培养善意，即使无法立刻看到佛国净土，也会心平气和一点，不会那么愤愤不平。

○ 只是青云浮水上，教人错认做山看。（丰子恺绘）

·面对现实·

观诸法生灭，
一切本来空；
知世间成败，
从业而有生。
——《六十华严经卷二十四·十地品第二十二之二》

此偈是说，以智慧的观点来观察一切现象的生生灭灭，就会体悟到一切现象的本性是无生无灭的，本来就是空的；也知道世间的一切现象之所以有成败起落，是因为众生所造种种业而产生了种种现象。

有一次，一位居士要介绍一位女士来见我，说她有名有钱有地位，有公有婆有父母，有儿有女有丈夫，什么都有，就是没有快乐，所以希望我能指点她几句话。见了面，我问她，要我告诉她什么？她说她已不少什么，只是感到缺少一些自由，也好像一辈子都在为他人而活，所以不觉得有什么幸福。我告诉她："你不是没有自由，也不是没有幸福，只是少了一点智慧，缺了一些慈悲。也许最近太累了，你需要休息几天吧！"

我告诉她：智慧与烦恼相对，不快乐是因为太在乎自己的存在，也太在乎周遭环境的存在，这是很累人的。慈悲与怨瞋相对，不幸福是因为自己不想付出太多，相反地，他人却还嫌你付出太少，这是很烦人的。如果你有智慧，就知道一切世间的事物，起起灭灭、来来去去，都是

暂时有而本来空，何必那样地在乎自己、在乎他人。如果你有慈悲，就不会计较付出的多少，不会在乎他人的反应如何，只是为了爱护环境、照顾他人而做奉献。有智慧者能够放得下，因为一切本来就是空的；有慈悲者能够提得起，因为有世间就有业，多造善业，多结善缘，正是菩萨的心怀。如果既有智慧又有慈悲，就会发现你是天天都在自由自在地生活，天天都在心甘情愿地奉献，当然不会累也不觉得烦了，连休息几天也用不着了。

此偈告诉我们的消息是：因为一切的人、事物以及人的观念和想法，都在起起灭灭，所以从空而有，由有归空，不必为了成败得失而起烦恼。可是，既然生活于此世间，一定是在成败得失的现实之中，不论是苦是乐、是成是败、是得是失，都是由于自作自受；不论你记得不记得，通过三世因果的观点来看，你必须面对现实，改善未来。

·现在主义·

过去是未来，
未来是过去，
现在是去来，
菩萨晓了知。

——《六十华严经卷三十三普·贤菩萨行品》

此偈是说，以菩萨的智慧，发现时间的过去、现在、未来，是互相交错而不可分割的，所以说过去就是未来，未来也就是过去，现在就是过去及未来。这对一般人的常识世界的认知来说，是无法理解的。

这儿绝对不是玩文字游戏，颠三倒四，事实上，它有既深奥又浅显的道理在里面。

在现实世界里，一切动物之中，人类居于最高等的层次，因为有记忆，能思辨，累积经验，形成了文化。这都是时间感的反应所造成的结果。记忆着过去的经验，变成生活于现在的知识和技能，运用过去的记忆加上现在的事实，便能展现出未来的景观。

正因为人类具备在时间上的条件，朝向正面发展，便是不断地改正过去、更新未来；朝向负面延伸，便是对过去的眷恋与追悔，对未来的梦想与忧虑，对现在的不满与不安。这就为人类造成精神上的压力和生活上的苦恼。

因此菩萨慈悲，告诉我们：时间虽然是有的，而且也是人类所需要的，但是不要被时间所骗，不要以为过去的

已经过去，未来的一定会来，现在的永远不变。站在你现在的立足点上，你是带着从前走到现在，你又立即带着你的过去和现在，走出未来。所以不论你的记忆力如何，也不管你的推想力如何，现在的你虽不等于是过去的你，也不就是未来的你，但确实是和你的过去及未来，联系在一起的。

曾经有一位禅师，离家数十年，再度回到家乡时，他的亲人都认不出他了。经他自我介绍后，他的亲人便惊讶地问：“变成这么老了，你真的是我家那个人吗？”

禅师回答说：“那个人的确就是我，我这个人的确不是他。”这两个人的对话，点出了时间的前后，虽不可分割，但又历历分明。

不用牵挂过去，不必担心未来，踏实于现在，就与过去和未来同在。

· 求学要诀 ·

夫学有二，
常亲多闻，
安谛解义，
虽困不邪。
——《法句经卷上·教学品》

求学有两个要诀：第一是常亲近善友，第二是遵守真理。“学”是指圣人之学、解脱之学，也就是离烦恼之学、安心安身之学。

“多闻”是多多学习待人接物，与人共处，化解烦恼，增长智慧的观念和方法。简言之，多闻者是学问渊博、知识丰富的人；在佛教界称之为“善知识”，指的是良师益友，能为我们传递经验、解惑纾困并授以正确实用的方法。

“解义”是指对理论的了解，对学问的洞悉。“多闻”是多听、多学、多读书；“解义”则是对听到、读到的任何学问都能了解其内容。这又可分成两个层次：第一种是从语言文字的表面去理解，望文生义，却不一定是真正的意思。第二种则是以自己对人生的体验及对佛法的修行来通达、识透文字的内涵，根据实际经验，根据证悟层次之不同而有不同的体认。

懂得这两个名词之后，知道求学要常亲近、请教、请示博闻强记的人或见多识广的人，由此可以获得智慧的启

发和学识领域的开拓，然后便能安住于正确的、正当的、真实的道理。若能如此，即使遇到思想上、生活上、身心上、环境上的任何困难，皆可迎刃而解，也不会被错误的观念或不良的环境所诱惑而走上邪道，像一些人在平常时候，仁义道德都听得懂也讲得出口，一旦面临利害关头，却可以出卖良心，追求不正当的利益去了。

○ 一肩担尽古今愁。（丰子恺绘）

·不如无知·

诸法无自性，
一切无能知；
若能如是解，
是则无所解。
——《六十华严经卷十·摩天宫菩萨说偈品》

一切现象没有固定不变永恒的本质，也没有一定不变永恒的真理让我们认知。假如有谁能理解到这样的事实，也就没有什么大道理可以被了解说明的了。

所谓“诸法无自性”，是说任何现象没有不变的恒常性，任何现象都会由于时间和空间因素的变迁而产生变化，任何物质现象及精神现象都是如此，故世上并无永恒的真理和不变的事物。

然而，一般人即使在观念上有此认同，事实上却难以体会；总在茫然迷惑、不明所以的情况下，对一切现象在心理上产生正负两面的反应。正面反应是想迷恋它、追求它、占有它，形成贪得无厌、永不满足的苦恼；负面的反应是，想要的追求不到，无法占有；已经到手的，担心失去，真的失去了，那就产生了永远没有安全感的苦恼。这是非常辛苦的，天天忙忙碌碌，居然就是为了自寻苦恼而忙。有人说是为了生活，为了事业，为了成就感。其实只是为了一种莫名其妙的想法或似有实无的事物而忙。

一般人是被物欲牵累而辛苦。知识分子的思想家们，

则为对于某种想法或所谓意识形态的坚持而辛苦一辈子。有人认为他们的理念、想法和判断是绝对正确的。其实，世间任何事物包括思想观念在内，没有一样能够不受时间、环境的影响而一成不变的，现实情况经常改变，思想观念也就无法不让它随之改变。所以，自己的见解和判断，只能代表你自己的现在，说不定你到明天就会修正你自己的见解。但往往有些人为了意见的出入，争得脸红脖子粗，形同水火。人不能没有自己的立场，但也该尊重他人的立场，否则，不仅困扰自己，也困扰他人。

正因为任何东西都会变化，于是求知就仅是一桩比较的行为，而不是造成独断行为的手段。求知是为了生活的方便，不是为了要抓住一样东西不放，否则知识反而成了生活的累赘，那又何苦来哉。现代人的资讯发达，消息来源丰富，大家一方面希望知道得更多，另一方面又被想要知道的东西冲击得头晕目眩，忘了自己是谁。

·战胜自己·

千千为敌，
一夫胜之，
未若自胜，
为战中上。
——《法句经卷上·述千品》

这个偈子是说，若以一个人的力量去战胜成千上万的敌人，当然是够勇猛的战将了，但是，还不如战胜自己的烦恼心来得有价值。这四句话意味着“最大的敌人是自己”。

人的一生，总是在与自然环境、社会环境、家庭环境做着适应及克服的努力。因此有人形容人生如战场，勇者胜而懦者败；从生到死的生命过程中，所遭遇的许多人、事、物，都是战斗的对象。其实，自己的心念，往往不受自己的指挥，那才是最顽强的敌人。

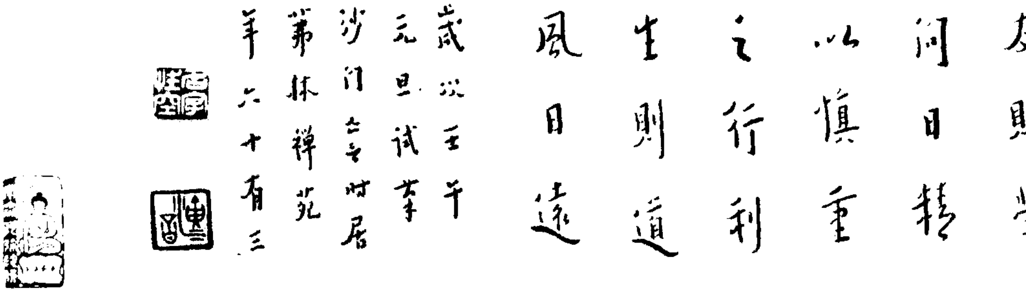
一般人认为，如果没有危机感、竞争力或进取心，可能会失去生存的空间，所以许多人都会殚精竭虑地为自己、为孩子安排前途，以作为发展的战场。

人生的战场上，千军万马，杀气腾腾。一位在作战时能够万夫莫敌，屡战屡胜的常胜将军，功勋彪炳，使得敌军望尘披靡，但他内心是否平安、自在、欢喜，就大有问题。例如拿破仑在全盛时期几乎让整个地球震颤，战败后被囚禁在一座小岛上，相当烦闷痛苦，难以排遣，因而

说：“我可以战胜无数的敌人，却无法战胜自己的心。”可见能够战胜自己的心，才是最懂得战争的上等战将。

要战胜自己很不简单。一般人得意时忘形，失意时自暴自弃；人家看得起时觉得自己很成功，落魄时觉得没有人比他更倒霉。唯有不受成败得失的左右、不受生死存亡等有形无形的情况所影响，纵然身不自在，却能心得自在，才算战胜自己。

平常人很难不受环境影响，矛盾、冲突、挣扎，经常发生，如何调伏烦恼非常重要。发生在心外的事比较好应付，发生在心中的事则较难处理。这需要做自我排解、自我平衡的功夫，在观念和方法上都要努力。在观念上要想到这是种种因缘配合之下所产生的结果，自己仅是其中的因素之一，并不是唯一的因素，所以无法掌控，情绪自然会安定。在方法上则要做些自我约束与宁心安心的功夫，若能随时随地安心安身，便是真正战胜了自己。



○ 元旦试笔朱书格言卷。（李叔同书）

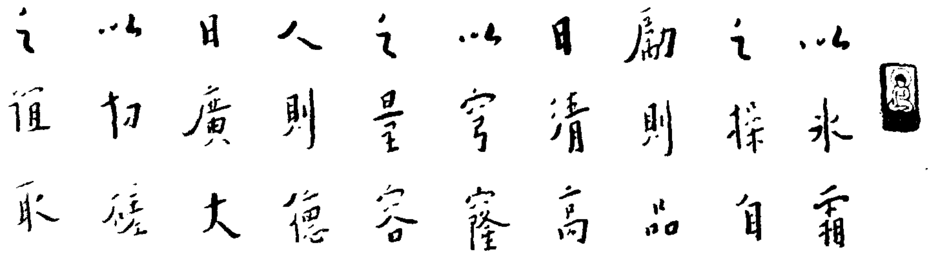
·用佛智慧·

> 如来智如是，
> 众生悉具有；
> 颠倒妄想覆，
> 众生不知见。
> ——《六十华严经卷三十五·宝王如来性起品第三十二之三》

此偈是说，人人都具备跟佛相同的智慧，可惜一般人的心智被痴迷的颠倒妄想所蒙蔽，所以不知道自己有这样的能力。

很多人以为自己非常优秀，头脑快、见识广、懂得多、学得勤，就觉得很有智慧。另有不少人以为自己非常愚笨，头脑钝、手脚慢、理解力低、记忆力弱，就觉得没有智慧。其实，如果依据此偈做判断，这两种人都还不曾知道佛的智慧是什么。

三年前有一对夫妇遇到婚姻危机，先后都来请我指



示。两人都是出身于农村，结婚已二十多年，当时都只二十来岁，男的初中毕业，女的小学文化程度，后来男的由工读而出国留学，回国后升到了一家中小企业公司的总经理。太太老是怀疑丈夫在外面有了姨太太，男的便来告诉我，本来他没有想到要娶姨太太，反正太太天天都在冤枉他，他就真的交了女朋友。太太知道实情之后，也来告诉我说，既然丈夫无情，她也要另外去找男朋友了，反正她的丈夫嫌她愚笨，大不了迟早离婚算了。

这对夫妇，受的教育程度有差距，知识水准不相同。却有一点是相同的，那就是两人都没有如来所说的智慧。妻子冤枉丈夫已是错的，丈夫岂可将错就错？丈夫有外遇已是错的，妻子岂可也去找外遇？两者都已四十多岁，还不珍惜患难夫妻，竟来互斗意气，把幸福婚姻的营造，当做儿童的游戏，是多么的愚痴！幸亏两人都来见我，被我各骂一顿，避免了家庭的破碎。

这个例子，正好说明此偈所谓被“颠倒妄想”覆盖了心窍，不见了智慧，任由情绪奔放，惹得烦恼不已、痛苦不堪。

请不要误认为佛的智慧，要等到成佛之后才有份儿，那是一些学问家们的高论。事实上，佛在人间，就是要帮助一般的凡夫俗子，告诉你本身就有佛的智慧，不一定要等到成佛，只要能于生活中少闹一些无意义、无道理的情绪，少为自己制造烦恼，常以心平气和的态度，谅解人、包容人、帮助人，你就是一个能够生活在如来智慧中的人了。

不要指望等你成了佛，才有佛的智慧，你应当马上开始运用佛的智慧。否则，你是永远没有机会体验到智慧的，你也永远不会成佛了。

·提起放下·

孔雀虽有色严身，
不如鸿雁能远飞；
白衣虽有富贵力，
不如出家功德胜。

——《大智度论卷三·释初品中四众义》

此偈的表面是说，孔雀虽有华丽的外表，但是不如鸿雁能够远飞；在家人虽然富贵而有势力，但不如出家人的功德殊胜。好像是说，从外表上看，在家人比出家人高贵，其实恰巧相反。

这是出家与在家两种生活形态的比较。很多在家人一生中所追求的不外名利权势，即使不一定受人尊敬，但却要受人瞩目，才算成功。可是很少有人在成功之后不被牵累，直到晚年，他们仍在名利场中打滚而不能脱身。这好比披着华丽羽毛的孔雀，是众目的焦点，受人赞美欣赏；但孔雀尾巴太长，身体太重，飞不高也飞不远。鸿雁是一种候鸟，长得并不漂亮，但在夏季来时向北国去避暑，冬天到了往南国去避寒，翱翔于沧溟，一飞就数千里，如此海阔天空的大胸襟，绝不是孔雀所能比拟的。

这不是说，在家人有了财势富贵，便不能远走高飞，而是因为有家有室、儿孙成群，加上田产房产，要想说走就走可就不容易了。纵然年老退休乃至临终之时，还对眷属产业牵肠挂肚地放心不下。由于不自在，所以患得患

失。富贵者更求富贵，有权者希望权加一级，有势者力求巩固势力并加以扩张。自古以来，许多尊贵权势人物，往往至死不愿让出权位，要待子女逼下台，要等后起者赶下台。提得起放不下，是非常痛苦的事。

出家人的功德在于随遇而安、随缘奉献。没有一定要做的事，没有一定要去的地方，没有一定要在世间扬名立万或完成大事业的心愿。如果事实需要，也没有一定不愿见的人和不想做的事。有一位海外回来的学者见我们法鼓山的计划不小，远景庞大，对我说：“圣严法师，你的野心不小。”我说：“阿弥陀佛，我哪敢有野心？随缘而已！如果因缘许可我就做，而且不逃避、不后人；因缘不许可的话，我是不会强求的。野心是想要追求、想要征服、一定要达成什么；我没有野心，佛法要我做的、众生要我做的，在不违背智慧和慈悲的原则下，只要我能做，一定尽力而为。”出家人没有私人的事业和财物，一钵千家饭，孤僧万里游，在任何地方落脚乃至一晚，就把那个地方当做自己的家来照顾；遇到任何一个人乃至一面之缘，也把他当做自己的家人那样来看待。情深礼隆而不存占有之心，所以能随缘结缘而又能随时放下。

此偈虽然是以在家和出家的两种身份做对比，其实，有大智慧的人，不论在家出家，都能提得起放得下，所谓置名利权势于度外，乃至也置生死于度外。如果是非常愚痴的人，不论在家出家，他们的心中也都被名利权势占满。不过出家人的生活方式，若非已经拥有寺院及徒众的大和尚，要想占有名利权势，相当不易。所以，若非道德修养已有相当火候，担任丛林道场的方丈，是要特别留心的。有道的出家人，处处努力建寺，随时可以离开。

·知识智慧·

有慧无多闻，是不知实相；
譬如大暗中，有目无所见。
多闻无智慧，亦不知实相；
譬如大明中，有灯而无目。
——《大智度论卷五·释初品中摩诃萨》

智慧是心地无染，多闻是博闻强记。如果心地光明而不具备足够的知识学问，便不能用适当的语言工具来向人表达自己内心的体验；如果仅有渊博的学问，而无明净的智慧，便等于睁着两眼的盲人，所说所见，都像盲人摸象。

一般人所认为的智慧大概是指聪明或博学。这种人见多识广，反应敏捷，分析和观察深刻而独到。其实，从佛法的观点来说，聪明人不等于有智慧，学问家也不等于智者。离开了自我中心的分别、执著，才是离烦恼而得解脱的有智慧者，那是亲自体验到了真我无我、实相无相的究竟空相。

在这个偈子中，“多闻”的意思是懂得很多佛法，不一定用耳朵听闻，也可用眼睛阅读和用心分析研究经典。释迦牟尼佛的弟子中，阿难尊者是多闻第一，他把佛在各个时段所讲的佛法都记得清清楚楚，被形容为“如瓶泻水”，从佛的口中进入阿难耳中，一字不少、一义不漏地全部承受。但他直到释迦牟尼佛涅槃时，尚未悟入智慧。

尚未成阿罗汉。可见多闻和智慧并无绝对的关系。只有多闻而无智慧，虽然身在光明之中，但好比没有眼睛，看不到光明，无从知道光明是什么？反过来说，有智慧而无知识、学问，只能说自己没有烦恼，但无法用智慧来帮助众生，这好比在黑暗之中，有眼睛却看不到东西，不知道佛法是怎么说的，不会说开悟的境界是怎么发生的。所以佛陀时代有些已证阿罗汉果而没有学问辩才的弟子，遇到请他们说法开示的场合，只好表现几下神通来感化人。可见有智慧而无多闻，多闻而无智慧都不够好。

·如法实践·

如法应修行，
非法不应受；
今世及后世，
行法者安稳。
——《大智度论卷十六·释初品中 梨耶波罗蜜义第二十七》

此偈是说，若合于正法的道理，应该照着去做，违背正法的观念，便不该接受；不论今生或来生，如法修行的人，都会获得安稳的心境。这四句话中，有四个名词是重点：如法、非法、行法、安稳。

一般人讲“如法炮制”，是依照正确方法炮制药材，才能使人药到病除。此偈是说照着佛所说的道理和方法去做，便是“如法”。“法”是指释迦牟尼佛所讲解除苦难的原则，便是从因果的事实而说有，从因缘的现象说空。佛所说的每一部经，都是为了适应不同时地及听众的情况而方便说法，从不同的角度谈同一个问题，或对同一个问题向不同的角度去发挥。因此，原则只有一个，修行法门则有无量。合乎此原则的道理，不论出于何人所说，都是如法；若不合原则，纵然大家说是佛法，也要视为非法。

佛法的原则是因果法及因缘法，佛法的实践是以戒定慧的三学为基准。“戒”是应该做的必须做，不该做的不得做；自利利他的事应该做，让自己产生困扰、让他人受到伤害的事不该做。“定”是心不受环境的刺激诱惑而动

摇，不受内外的困扰所影响，随时随处能使自己的心，处于安乐、安适、安稳的状态，不仅自安，也能安人，使得生活在同一个环境中的人，都能得到同样的安定。“慧”是既能提得起也能放得下，提得起责任，放得下权利，提得起是帮助他人，放得下是心无牵挂。放下以后，心中清清朗朗，提起之时，心中毫不拖累。此叫做如法。

“非法”，是身口意三种行为，不合因果及因缘的观点，违背戒定慧三学的基础。

如果照戒定慧的原则努力修行，便可避免、预防产生非法的行为，则今世后世都会得到利益。现生如法修行的人，身心会平安，即使环境不如意，有种种打击阻碍，但内心不会受影响而产生怨天尤人的烦恼。何况存善心、说好话、做善事的人，多半会受大多数人的欢迎、爱戴和信任。假如今生并未得到外在环境的回馈，也没有关系，还有无穷的来世、无限的前程。

“安稳”是安乐稳定，不受干扰，不愁得失，超越于善恶有无的解脱自在。

·剑及履及·

闻诸妙道法，
不能以益身；
如是之过失，
皆由懈怠心。
——《大智度论卷十五·释初品中 梨耶波罗蜜义第二十六》

此偈是说，如果你在听了很多微妙的道理，却对自己的身心没有多少帮助，问题就在于没有身体力行地照着去努力。

世间的许多知识分子，读了大量的图书，写了不少的文章，仅在贩卖学问，餬口维生，光在坐而言，不能起而行，对人也许有用，于己等于无益。有些学佛的人，读了许多经论及祖师的语录，却不能开悟，也无法减少烦恼。懈怠不精进，能说不能行，是其关键所在。

此处所谓的"妙道法"是佛所说的离苦法、解脱法、成佛法，即是成熟众生的大乘菩萨法。有人听了佛法之后，如饥得食，如渴得饮，奋不顾身，全心投入，深怕时机难再。孔子说："朝闻道，夕死可矣！"这很不简单！听到了宇宙人生的大道理，心境立即豁达，觉得死而无憾。可是对佛教来说，仅仅闻道又能悟道，虽也可以死而无憾，如能不死而将经验与其他尚未闻道悟道的广大众生分享，那就更好。作为一个菩萨，听了佛法之后，如果尚未悟道，当然要自己修行自己用，同时也要介绍给别人。

○ 青史竹如意，红颜金笸箩。（李叔同书）

这是“自身未度先度人，是为菩萨初发心”。

“闻诸妙道法，不能以益身”，是说听到佛法却不能拿来利益自己，即如禅宗语录所比喻的，走在江水边结果渴死，坐在饭锅边结果饿死，这都是懈怠心在作祟。连举手之劳都不肯，难怪渴死饿死。佛法称这些人为睁眼的瞎子、有耳的聋子、有嘴的哑巴，佛法对他们水泼不入心，听是听到了，但跟他们的生命不相应。

凡事因循，得过且过，虽然手中握有无价宝库的钥匙，却懒得打开宝藏之门，懒得运用库藏的财宝，那就等于没有财富的乞丐。

知识学问，贵在学以致用，不用便无用，无用便无益。凡事剑及履及，精勤不懈，必能利人，也能利己。

·禅的力量·

禅为金刚铠，
能遮烦恼箭；
虽未得无余，
涅槃分已得。
——《大智度论卷十七·释初品中禅波罗蜜》

此偈是说，禅定是最坚固的铠甲，可以抵挡烦恼的利箭，纵然尚未达到无余涅槃，但已在走向涅槃之路了。

禅有两种意思：第一种是四禅八定；第二种是禅定和智慧不二，也就是《六祖坛经》的“即定之时慧在定，即慧之时定在慧”，是中国禅宗所讲的禅。印度的禅有两个层次：一个是与外道相通的层次，即瑜伽派，修四禅八定，浅的时候心止于静，心无杂念；深定时，自己就是存在于无限的时空，这是世间禅，因为自我的价值执著还在。另一个层次是释迦牟尼佛的禅，在四禅八定之上，另加第九定，名为灭受想定，便是超越于时空的执著，名为解脱定，又叫罗汉定，这已是由定发慧的禅了，如果有定无慧即不解脱，定中无烦恼，出定之后尚不能无惑。第九定后，一了百了，烦恼尽、生死断，虽在世间，已超越世间的束缚。

此偈讲的禅是即慧即定的大乘的禅，这种禅可以用打坐进入定境，但有了功夫之后，不一定是在打坐的情况下得智慧。出定之后只要心不受外在干扰、诱惑，也是在定

中。所以禅宗说，坐也禅，立也禅，吃饭、喝水都是禅，日常生活即是禅。

“铠”本是古代武士在战场两阵打仗时用来护身御箭的战袍，此处以“金刚铠”比喻禅的力量，就如金刚做成的铠甲，可以保护心的清净和稳定，不会受到心内和身外射来的烦恼箭所伤害。有些烦恼箭看起来是来自身外，其实箭和弦都是出于内心。倘若心定如金刚，身外纵有千军万马的烦恼之箭，也是奈何不了你的。如果心有禅的力量，虽尚未得无余涅槃，仍有一些微细烦恼，但已不起作用；虽仍未得究竟解脱，但已得到若干部分的涅槃功德，尝到了一些烦恼不起的味道。

一般人或刚学佛的人不易到这个程度，但在生活之中多保持一份宁静的心，多保持一份向内看的心，就会少一点被外境困扰的可能。我常告诉人，如果烦恼当前、逆境当道，要向内看自己的念头，不要看对方的情况；或者注意呼吸出入的感觉，不要注意使你烦恼的现象，否则烦恼不易平伏。这实际上就是禅的力量，也是一种定的方法，可使烦恼减轻。

·禅能离欲·

欲乐着无厌，

以何能灭除？

若得不净观，

此心自然无。

——《大智度论卷十七·释初品中禅波罗蜜》

此偈是说，淫欲之乐往往使人沉迷，无法自拔，如果能使用不净观的方法修行，贪着于淫乐的心，自然会如釜底抽薪，无薪火自灭。五欲之中以男女的性欲最强。男女的性欲之乐是非常令人着迷的，只要是正常的男人或女人，都会有兴趣。即使是出家人，在未离欲之前，多多少少也有这种倾向，因为有戒律保护，所以不会去做。

佛经中说，人间的五欲以淫欲最乐，仍不如天上的欲乐，则因没有肉体负担，故也没有疲累厌恶感。经中又把五欲之乐和禅定之乐相比，禅定之乐远胜于五欲之乐。禅定是从身心得到松弛、解放，身轻而心安；欲乐只是一时间的刺激、陶醉，而不是神经肌肉的放松，没有轻安之乐，两者相差十万八千里。所以，有禅定经验的人对性欲就不会那么地迷恋了。而修禅定的方法中，不净观是专门对治淫欲重的。性欲强烈，一方面表示身体健康，另一方面也显出气质粗浊；也有些人，由于体质虚弱，火气上升，性欲的反应亦强，这是要命的现象。人非禽兽，切勿让性欲奔放，造成严重的后果。

不净观是观自身的不净和观他身的不净。

性的冲动或反应很强烈时，观察身体，每一个毛孔都在不断地分泌，只要一段时间不清洗，臭不可闻。用这个观点看自身不净，欲念会下降；再观他身不净，欲念即平息。有人看到特定形象的男人或女人时，会特别有兴趣，这时就宜想象：掀开这个人的头发之下是头皮，头皮之下是血肉筋骨。如果喜欢他的眼睛，眼睛内部是神经，是脂肪，没有任何可爱的东西。再进一步观想：害病时如何？我见过一位本来很妖娆美艳的女士，当她生病时便非常憔悴，口有胃臭，身有体臭，一点也不美了。再往下想，当美女死了之后又如何？死了几天将如何？死了几个月又如何？只剩一堆骨头，最后连骨头也没有了。修不净观观到这种程度时，就不会再有欲念产生；观到最后，身心没有了，心外的境界也没有了，便入了禅定，其最高境界是离欲，证阿罗汉果。

不过，不净观不容易学，须由有经验的老师教。如果没有这样的老师，欲念产生时，不妨观自己和他人的不净，这样也有用处，至少不会放不下、离不开、不断想追求欲乐。

·摄心入定·

> 摄心入禅时，
> 以觉观为恼；
> 是故除觉观，
> 得入一识处。
> ——《大智度论卷十七·释初品中禅波罗蜜》

本偈是说，进入禅定所遇的障碍，是觉和观，若不离开觉观，就不能进入深定。

“觉观”是心理活动现象，又被译为寻伺。粗思绪为觉，细思绪为观；寻求事理的粗性作用，及伺案事理的细性作用，合称为寻伺。这是思考性、探索性的心念，与专注性、集中性，乃至统一性的禅修心态是相违背的。进入禅定时，如果还有觉观，就打搅了定境的完整和宁静；若能把觉和观的心相彻底摆下，就能进入深定。觉观对于分辨好坏善恶而言，是善的心理现象，对于禅定的修行者来说，却是不善的心相。因此《大智度论》说：“觉观虽善，而是三昧（禅定）贼。”

摄心是把散乱的心和攀缘的心集中起来。散乱的心，是天南地北、胡思乱想。攀缘的心，是对外在的环境，不论眼所见、耳所闻、鼻所嗅、嘴所尝，只要是喜爱的就追求、贪取，不顺意的就讨厌、排斥。若要集中这个散心，需要使用摄心入定的方法。有的直观实相无相，念头无物可缘，念头无立足处，便是三昧定境。有的用数息观，把

杂念妄想用数呼吸的方法排开，唯一的念头就是数呼吸，等时间长了，功夫深了，就能进入禅定。禅定有深浅之别，入深定之后即进入“一识处”，只有一个自我识存在，其他一切分别识都不起作用了，这个自我不是对外攀缘的意识，也不是对内寻伺的意识，而是还有自我中心的存在，存在于禅定之中，可见若不除我执，禅定再深也未必解脱。

另在禅修的现象和方法上，也用“觉观”二字，不过不是此偈所用的寻伺心。

觉是禅修者的觉受，凡打坐时会产生种种觉受，如冷、暖、呼吸顺畅或不顺、身体清凉轻安等。由身体的现象产生心理的反应，如果执著这些反应就不能入定，必须放下才能入定。

观是观想的方法，如因缘观、数息观、慈悲观、不净观、界分别观等，合称五停心观，我们必须经过这些修观的方法才能入定。如果在入定之后尚有观的方法可用，则表示未入深定。正如坐船过河，若不肯离船，即使到了彼岸也是不能登岸，所以执著觉受及观法，也是禅定的障碍。

更进一步，倘若人了深定而耽着定乐的享受，也不得解脱，必须先将觉观放下，才得入定，然后必须将定境也得放下，方为无私无我的自在解脱。

·事实如此·

般若波罗蜜，
实法不颠倒；
念想观已除，
言语法亦灭。
——《大智度论卷十八·释初品中般若波罗蜜》

此偈是说，得到般若的智慧之后，所见到的才是不虚妄、不颠倒的真实法，那已不是思想语言所能形容的境界，通常称为不可思议。

梵文的般若是“智慧”，波罗蜜是波罗蜜多的简称，是“超越”。但般若无法仅用“智慧”两字来表达，因为一般人认为哲学家、文学家、艺术家、政治家等，凡有创造性的人，都有智慧。但这跟般若不一样。般若的智慧，也有一般人的智慧的功能与作用，但无一般人的自我中心的执著，这才能从烦恼的苦海超越而成为大解脱、大自在的智者，叫做“波罗蜜多”。因此，开发了般若波罗蜜多的人，便不会再有颠倒意见了，因为他已体验到了真实的佛法。

什么叫“颠倒”？共有四种：以无常为常，以苦为乐，以无我为我，以不净为净。这是人间凡夫对于身心和环境所持的正常心态，但从佛法的立场看来，却叫做颠倒。因为世法无常，所以身心世界皆非真我；因为一切现象无法永久保持或保证不变，所以有生老病死等诸苦；因为有烦恼的心念，所以不清净；有血肉的身体，所以是臭皮囊。

○ 一法不当情，万缘同镜象。（李叔同书）

然而开发了般若波罗蜜多的人，便已超越了烦恼的分别执著，也可以说般若波罗蜜多就是真实的佛法。而真实的佛法，必须是得到般若波罗蜜多的人才能体会到的。这样的真实，已非言语、思想所能说明思考的领域。所谓“言语道断，心行处灭”，禅宗所说的“不立文字，直指人心”，也就是指的“般若”的事实。

通常，几乎人人都曾有过“尽在不言中”的体验。有人形容大智若愚，其实不是装成憨厚笨拙，而是根本觉得用任何方式辩论、解释说明，都是不必要的。因为事实就是如此，多说不如不说，否则离事实真相就会越来越远。

·无私无我·

般若之威德，
能动二种人；
无智者恐怖，
有智者欢喜。
——《大智度论卷十八·释初品中般若波罗蜜》

此偈是说，般若能使两种人震撼：一是使得没有智慧的人恐怖，二是使得已有智慧的人欢喜。

梵文“般若”的意思是无私无我的智慧。在没有智慧之前，不知般若是什么；有了智慧之后，没有自我、没有执著，因为警悟到外在的环境和内在的身心，都不是永恒的自我。不过在般若的智慧尚未从心中显现之时，纵然在认知上能够接受无私的观念，却无从体会到无我的状态。甚至一听到般若是空，空即是无我、无人、无众生、无寿命，就会恐惧惊怖。因为既然无我，自己的身心究竟又是谁呢？可是对于已经有智慧者，认为达到这种境界实在太好了，能够无牵无挂自由自在，所以盼望协助那些无智的众生，在尚未断除烦恼之前应当断除烦恼，未得大智慧之前应当开发智慧。因此要用种种观念、种种方法，帮助众生开启智慧，并且鼓励大家，总有一天会大彻大悟，显现出大智者的功能。

然而，一般人害怕失去自我，是可以理解的，因为害怕在体验到无我之后，就会像一个好端端的人，突然失去

了记忆，不认识自己，当然也不认识亲人；没有了自我，当然也会失去本来属于自我的一切，那该是多么悲惨可怕的事了！他们以为，如果没有了自我，比起失魂落魄的幽灵更加寂寞。我的弟子中还有不少是这样的人，甚至随我打了几次禅七的人还有这种心态。一讲到无我，他们就说：“不能没有自我，一旦没有自我之时不知会发生什么事。现在这个我已很习惯了，我有我的身体、环境、家庭、财产、事业等，偶尔虽有困扰，但还不觉得有多少不好。如果没有了自我，实在不堪想象，可能我会发疯，也可能会变成一个植物人那样的行尸走肉了。”

事实上，无我的经验，是以无私的般若智慧，超越了主观客观，超越了时间空间，超越了相对绝对的自我中心，除了没有自私的立场，所有的一切都还照常。如果你是在家人，由于禅修而开了悟，那就是获得了般若波罗蜜多的无我智慧，因为没有出家，所以太太（先生）、孩子、事业等原有的一切，还得由你去照顾。所不同的是：开悟之前，是你的私有，所以被你在心理上占有；开悟之后，是属于各人所有，你已没有自我的私心，在心理上是尽慈悲关爱奉献的责任。这种心境是很难说明的，唯有“如人饮水，冷暖自知”。当你欢喜地获得般若的智慧之时，自然就知道了。

一般人也可以练习着用智者的观点来放下自我，特别是在被烦恼所苦的时候，学习着暂时放下自我，也会有益于身心的健康。

·不用议论·

若人得般若，
议论心皆灭；
譬如日出时，
朝露一时失。
——《大智度论卷十八·释初品中般若波罗蜜》

此偈是说，如果一个人得到了般若智慧，从我见、我执所生出的议论心就没有了，好比早晨太阳一出来，露水都不见了。

般若本身不是用语言讲的，即使说是得到了文字般若、语言三昧，还是以语言来表达，用文字做工具。但以文字语言做工具，是为了利益众生，因材施教，不是为了自己要申述什么真理。所以，得到般若的人，心中朗朗乾坤，对任何现象皆不需揣摩，当下就明白。若是哲学家及科学家，则需靠理论表达，分析实验。彻悟以后的圣者，对于宇宙人生，都是如实观、如实知、如实说。是直观而不是直觉，无相无不相，是如实相；无念之念，即是般若。既然如此，已不需要议论、辩论、争论，因为一切都已清清楚楚，还要议论什么？但是未得般若智慧的人，仍需要思辨的逻辑，才不致陷于盲从、迷信、迷惑。

凡是辩论的、讨论的、争论的、计较的、衡量的、分析的、综合的，都叫议论心。这些都会因无我智慧的出现而消失，好比太阳一出来，朝露就被蒸发了。佛见人就说法，但

不要认为他喜欢议论。佛的大弟子中有议论第一者，他是为了使大家对佛所说的法理解得更透彻，是为了帮助别人而不是表现自我。因此直到今天，西藏的喇嘛对议论依然很重视，用议论达成消灭议论的目的，使讲的人不会似是而非，听话的人也容易进入主题。所以，已得般若的人，本身不需议论，若是为了他人，则仍然需要议论。

○ 重生。（丰子恺绘）

·智慧无痕·

> 若不见般若，是则为被缚；
> 若人见般若，是亦名被缚。
> 若人见般若，是则得解脱；
> 若不见般若，是亦得解脱。
> ——《大智度论卷十八·释初品中般若波罗蜜》

此两偈是说，不论你以为已见到般若或者没有见到般若，都是未得解脱，相反地也就是已得解脱。

这两个偈子，乍看之下是彼此矛盾的。第一个偈子说，不论见不见到般若，都被烦恼束缚。因为未见般若的人，不知道有般若，也没想要见到般若，因此是在烦恼之中。另一种人已知有般若，并且在追求般若，这本身就是执著；或者他自认已得到般若，是一个有智慧的人，这也是个笑话，因为般若是无我的，怎么会把有了智慧当成我了呢？所以自认得到般若，也是束缚。

第二个偈子说，见到般若是得到解脱；相反地，不见般若也是得解脱。这是对智者或悟后的人说的。悟后的人即使告诉别人他见到般若，自己心中并不会执著般若。比如释迦牟尼佛成佛之后，已放下了自我中心，但他为了帮助他人，依旧处处说到“我是佛”、“我是大觉者”、“我是世尊”、“我是法王”、“我度众生”。这究竟是执著，还是解脱呢？这是为了让众生起信心，所以告诉人他是佛，他已得解脱，借此让众生知道，他是值得依靠的

人，是能让众生得解脱的人，要跟他学习。这些“我”字，是为众生而说的假名，不是为了凸显佛的自我而说。

“若不见般若，是亦得解脱”，对于大彻大悟之后的人来说，般若也是因为众生需要而立的假名，在他们悟者的心中并没有任何痕迹叫做般若，这才是真正得解脱。倘若某人自己认为有智慧，自己认为已解脱，自己认为于众人之中高人一等，这是固守着自我价值、自我成就的心相，乃是傲慢自大，不是解脱自在。

我常对修行已有一点心得的人说：不要执著悟境，不要等待开悟。如果真的开悟了，不要大惊小怪，逢人就显示自己已经开悟。真正开悟的人，心中了无痕迹，如果有开悟的感觉和开悟的傲气，那就证明你不是真悟，未得解脱。

世间有些人自称他们是解脱者、大师、大禅师，或者自谓最高最究竟的自在者，很难讲他们是否名副其实。如果是方便法，让人起信，那没有问题；如果骄慢自大，自认为解脱者，那绝不是解脱。该如何判断呢？但看他们在平常生活中是否有傲慢心，是不是和光同尘地平易近人。如果是在从事神化自我及个人崇拜的活动者，就可能是骄慢，而不是般若了。

·原来如此·

诸法之实相，
则是众生相；
若取众生相，
则远离实道。

——《大智度论卷二十·释初品中四无义》

众生相就是诸法的实相，二者没有差别。但是此偈又说，如果执著众生相，那就离开了真实的佛道。

这是般若的辩论法，也是《大智度论》的句法。首先说这个就是那个，然后说若取那个当成这个，就已离了这个。以此偈为例，不要执著莫须有的名相叫实相，但离开名相又如何知道实相呢?

实相是实际的、根本的形象、现象，原来就是这个样。但真有实相这个东西吗？从语言上、思想上讲是有的。若从实相的本身来说，实相是无相，无相不离一切有的现象。并没有一个固定的东西叫实相，可知世界一切现象都没有离开实相。

佛学所讲的空，永远不会被破坏，是最可靠的。什么叫空？只有空中才能出现种种有的现象，但这些现象不断迁流变化，因此，一切的有，也从未离开空的真实相。佛说不要以空洞的名词或形而上的哲学理念，来错认实相这个东西。

众生相就是实相。众生相是以人为主，但除了人之

外，还有其他类别的众生，众生开悟，即见自性是空，自相也空，所以本来是空的实相就是众生相。但你如果以烦恼的众生相便以为等于已经体验到了实相，那又是颠倒的看法了。众生相只是实相的一部分。实相不离世间的任何现象，但不能把世间的任何现象当做全体的实相，因为它是一直在变化的幻相，岂是实相？

○ 望云惭高鸟，临水愧游鱼。（丰子恺绘）

·没有异端·

般若是一法，
佛说种种名；
随诸众生力，
为之立异字。
——《大智度论卷十八·释初品中般若波罗蜜》

此偈是说，般若智慧虽没有二相，佛却随着对象及时地之不同，而以各种名称来称呼它，用不同的方式来介绍它。

“般若是一法”，更深一层来看，般若之中不仅没有异端，也可以说，般若并无一法。但对一般人不能这么讲，否则佛就无话可说了。佛为了度众生，还是要用种种名词、语言、方式、技巧等，来让不同的人接受到同一个来源的讯息，并为大家指出相同的方向，勉励他们去努力。也就是说，发源于般若智慧，归向于般若智慧。到底有没有般若这样的东西呢？未悟的人不知有，已悟的人不居有。

不过，此偈中的般若，是指佛的大觉智慧，人人心中皆有佛性，不论悟或未悟，人人心中也都有与佛相同的般若，只是未悟之时只见烦恼不见般若，悟了之后离去烦恼即是般若。悟后的人，用般若智慧来自利利人；未悟的人，如金在矿，不能自利也无法利人。般若的智慧，如灯照暗不照明。凡夫迷时不知有般若，无从用般若；智者悟后用时则有，不用则无，是随众生而有，众生无边，所以

从般若产生的佛法也是无边。

释迦牟尼佛在世时，说了四十九年的法，遇到不同层次、不同需求的众生，见人说人话，见鬼说鬼话，但人和鬼所听到的都是指向相同的目标，那便是开发众生心中的般若智慧。用智慧的剑斩烦恼的贼。

《维摩经》说：“佛以一音演说法，众生随类各得解。”佛以一音、一名、一语，演说同一法，而众生所理解的各自不同。《大智度论》这个偈子则说，佛只说一种般若法，但给它种种名，不同的人听到之后的结果，却是相同的般若。可见佛法是从般若出发，最后又是回归般若。正像水从海面升空为云、为雾、为雹、为雪，化而为雨、为露，降而为霜、为冰，最后都成为水，入湖川，进江河，而回归于海；水性未变而作用万千。般若也是这样，只有一味，为了因应种种人而有种种作用、种种名称。

世间也有许多的智者，能够活学活用，不拘一格、不限一 。遇高则高，遇低则低；当简则简，须繁即繁；见深则深，见浅即浅。不论大小方圆，总是恰到好处。不论是兼善天下，或者独善其身，都能过得称心如意。

·不喜不忧·

若了知无我，
有如是人者，
闻有法不喜，
无法亦不忧。
——《大智度论卷二十六·释初品中十八不共法》

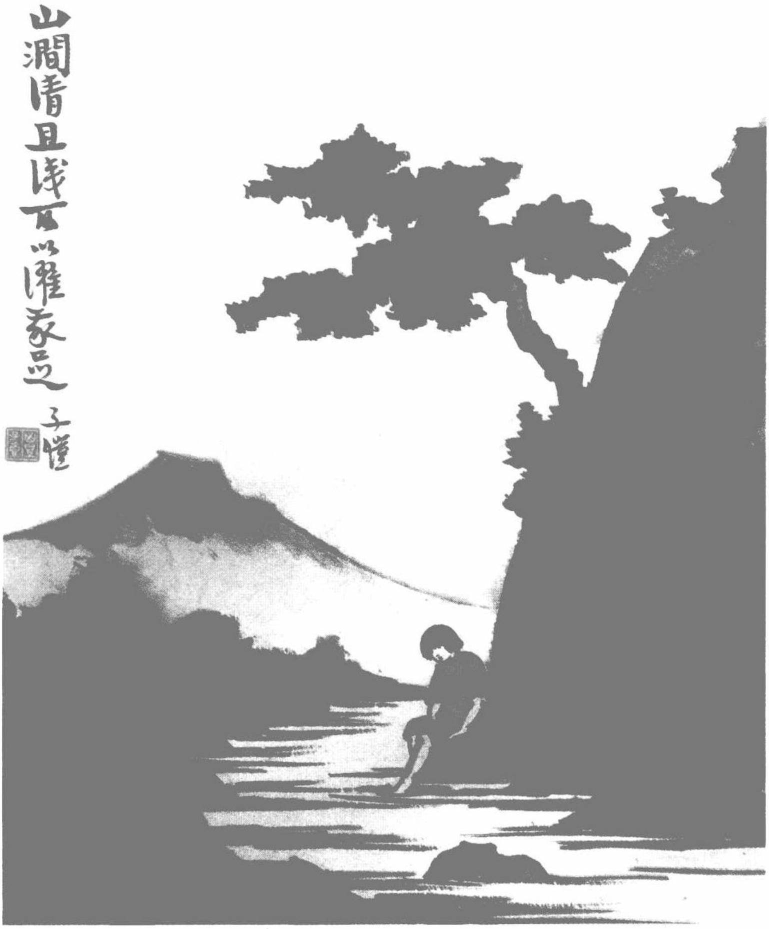
一个人如果彻底明白了“无我”的道理，听到说“有”，不会喜形于色，或听说“无”，也不致忧愁恐慌。

如果已知无我的道理，即知“我”这样东西，不过是由身、心、环境的三种因缘结合而成的，我是暂时的假相，不是真实持久的存在。一旦达到这个境界，听到有什么可得，不会欢喜；听到没有什么可得，也不会忧愁。

法的另一种含义是佛所说的种种道理及修行的方法。如果已知无我，对于有没有佛法，都不会有问题。此偈的“法”，是指释迦牟尼佛所说的法，也是任何一尊佛成佛之后所传授的修行理论和修行方法。

台湾今日虽有不少佛教徒，但仍有很多人听不到佛法，有的即使听到佛法也听不懂，有的听到了却加以拒斥，有的到民间神庙去求签问卜而没想过去寺院听闻佛法。佛在世时说人身难得、佛法难闻，是指闻法的因缘不容易。闻法是向谁闻呢？最好是听大善知识说法较可靠。闻法是闻真实法，闻究竟法，闻正知、正见、正信、正行的法。但对已得无我智慧的人而言，有法可闻或无法可闻

都没有关系，因为不论鸟鸣、虫叫、风声、水声、红花、绿树，乃至一举一动都是法，也都不是法。若把这些当成佛法，对他们来说，有没有都一样；若当成非佛法，对他们而言，执著这些没什么意义。但为了众生需要，还是得说法。



○ 山涧清且浅，可以濯我足。（丰子恺绘）

·最高智慧·

行者舍诸法，
亦不依止慧，
亦无所分别，
是为决定智。
——《大智度论卷四十五·释大庄严品》

此偈是说，一个人若能不执著种种现象，也不执著智慧的追求，在他心目中，也不分别诸法的现象和智慧的功用，达到这种境界他就是有了最高智慧的人。

行者是指修行菩萨道的人，是以无我的智慧及平等的慈悲来自利利人。所谓“行者舍诸法”，这个人应该把世间的一切人、一切物、一切事，都不挂在心上。甚至凡是以自我为中心所见的种种现象，一切人、一切物、一切事及其互相的关系，都该放下来。这本身虽然就是智慧的功能，但在放下一切之后，连你有智慧这样的观念，都该放下来。《大智度论》不断讲智慧、讲般若，似乎应该依靠智慧来帮助自己，或拥有智慧作为自己的皈依处，这是错的。因为菩萨行者不应执取世间现象，也不可依赖执著出世间的般若智慧。

未大彻大悟之前，的确需要依靠种种形相，包括言语文字所介绍的正知、正见、正信、正行的道理和方法来帮助我们，也就是用这些设施作为工具，让我们来体会自在解脱的智慧，同时又用智慧来帮助我们如法修行。一旦彻

悟之后，就不用再依赖智慧了。若把所得的智慧力当成本钱、靠山，就会变得狂傲、骄慢，那就等于没有智慧。

“亦无所分别”，是说彻悟之后的人不再需要把入世与出世、智慧与烦恼、众生与佛、有与无、善与恶、多与少、美与丑等看做不同的事象，那才是清净无染的智慧，也就是最高的智慧。

普通人能如此吗？很难！但若能理解《大智度论》这个偈子，就能帮助我们减少很多烦恼。当面对取舍之间、权衡之际的两难情况，不妨用这种态度来做判断，一定有些用处。

○ 旧时王谢堂前燕。（丰子恺绘）

·永不疲倦·

不寐夜长，
疲倦道长，
愚生死长，
莫知正法。
——《大智度论卷三十三·释初品中见一切佛世界义》

失眠时觉得长夜漫漫，疲倦时觉得路途遥远，而愚痴的人生死无尽，是因为不明正法。

这四句话以夜长、路长来比喻愚昧的人，走在生死的道路上也是很长。梦多的时候，失眠的时候，有病痛、有心事的时候，辗转反侧，还见不到天亮。走远路的时候，越走越疲倦，举步维艰，拖着一具笨重的死尸，似乎永远走不到尽头。夜长、路长大家都体验过，但很少人知道，生与死的道路也很长。

人的生命过程，佛经中形容为生死苦海，或比喻成漫漫长夜，噩梦连床。生死之中虽也有欢笑，但苦难的时候居多。不论有钱没钱，不论有势无势，一样有苦有难，却还不知道苦难是来自各人的内心，这是愚痴。愚痴是指不知道出离生死的范围，也想不到要改变内心的方向，于是无可奈何地继续不断地受苦受难下去。

其实，有很多很好的路可以免于生死的苦难，关键在于能不能知道正知、正见、正行的人生方向；有没有明了因果、因缘的人生原理；是不是有了智慧、慈悲的人生修

养。知道因果的人一定不会逃避现实；知道因缘的人一定会用努力来促成现实的转机；有慈悲的人一定会以心平气和的关怀心包容他人、尊重他人；有智慧的人一定会照顾自己，不会受到环境的影响而随着魔鬼的音符起舞。这样的人，便是知道正法，便不致将人生的过程视为失眠状态的长夜漫漫，不会把人生的经历当做疲倦的长途跋涉，也不会永远沉湎于生死的苦海。他应该是不会疲倦的，而是乐观、积极、健康、愉快的人了。

○ 任重道远。（丰子恺绘）

第二篇　种福有福

俗语说"将相本无种"，出将入相，乃至历朝开国之君，往往都是出身寒门草莽，今日的各界精英，往往也非出于豪门大姓，而是来自升斗小民。请不要迷信"朝中无人莫做官"的论调，今日的权贵朝臣，往往也是昔年的吴下阿蒙。不论主动或被动，只要努力于缘起，人人都有成功的潜能

○ 大树根柢固，生机永不息。春来怒抽条，气象何蓬勃。（丰子恺绘）

·七佛通诫·

诸恶莫作，
诸善奉行；
自净其意，
是诸佛教。

——《法句经卷下·述佛品》

这个偈子相当通俗。唐朝鸟窠道林禅师说它“三岁儿童虽道得”，可惜八十岁的老翁也做不到。实际上这四句话在很多经典中皆可看到，乃是有名的“过去七佛通诫偈”，这是过去的七位佛用来教诫弟子们的话，亦可说这四句话已涵盖全部佛法的精义。

“诸恶莫作”是消极的持戒，“诸善奉行”是积极的持戒，“自净其意”是定慧并重、定慧双修，“是诸佛教”是说一切诸佛都用以上三句话来教导弟子。某些译本把“诸善奉行”译成“众善奉行”，意思是相通的。

有人批评“诸恶莫作，诸善奉行”是天方夜谭，即使是圣贤也不可能一点过失也没有，而善行无边无数，怎么可能做得完？也有人批评“自净其意”是脱离现实的梦想，因为人心充满七情六欲、恶念，不善与生俱来，连婴儿也不能免。所以有人怀疑这三句话有问题，其实这是劝勉我们学着去做，做一点算一点。

“诸恶莫作”，不论什么恶，都不要做。有人认为大恶不做，小恶无妨，然而大恶是从小恶扩大养成的。此

〇 游春人在话中行。（丰子恺绘）

外，若不以小恶为恶，会逐渐失去警觉和反省心，对大恶也就不以为意了。如果知道小恶是什么，更会知道什么是大恶。能够不做尽量不做，能够少做尽量少做。

“众善奉行”，道理亦同。善不论大小，凡在手边、在面前，需要做而能够做的，即应随喜、随分、随力、随时去做。但好事也分层次：没饭吃的人马上给他饭吃，这是一般的好事；较高的好事是使他经常有饭吃，以后永远有饭吃；最高的好事，则不但使其物质生活没有问题，而且提升其精神生活，有智慧、有慈悲，净化自己、净化社会。

“自净其意”更难，但不是做不到，要随时随地觉察自己的心念是在什么状态下。如果出现烦恼，要用观念及方法来帮忙。在信仰的立足点上，当然有佛菩萨来帮我们，在心理转移的功能上，也有化解烦恼的作用。然在理性的疏导方面，可以使心灵渐渐明净，贪瞋邪见之火渐渐消灭，便是无私无我的伟大人格显现。

·知不如行·

虽多诵经，
不解何益；
解一法句，
行可得道。
——《法句经卷上·述千品》

这个偈子提醒我们，诵经不如解义；了解经义，又不如踏实地奉行。实践经义，哪怕只有一句，就可以得道。

此偈训勉我们不要贪多诵经功德，而要明了经义，才有实益。诵经不在卷数多寡，而在如法实践。《六祖坛经》中有一位法达和尚，曾诵三千部《法华经》，自认功德很大，来礼六祖，头不至地。六祖见其高慢，便告诉他："纵然诵经万部，解其经意，亦不为胜。"可见诵经而解经义固然重要，但了解经义而照着去体验，则最为重要。佛经不仅是让我们诵的，更是让我们用的。

这个偈子是不是告诉我们不要诵经？不是。经可以多诵，但亦务须了解其义理。即使经典不易全部了解，但多诵之后若有人指点一下，整部经就可能豁然贯通，这仅算是解悟，仍须如法修行，使得理论与生活相契相印，体会更深一层，才是证悟"得道"。

这四句话对一般人也有用处。世间的学问太多，如果什么书都看，博杂而不精，只能拿来聊天而不能实用。知识学问及技术，贵能专精，再参考其他直接相关及间接相关的学问，便可以把心胸扩大，眼光放远，这才是最好的读书态度。

○ 参天百丈树，原是手中枝。（丰子恺绘）

·有大方向·

声闻若菩萨，
闻我所说法，
乃至于一偈，
皆成佛无疑。
——《法华经卷一·方便品》

此偈是说，小乘的声闻跟大乘的菩萨一样，听到佛所说的法，甚至只要听到一个偈子，都一定可以成佛。

佛法虽分小乘和大乘，目的都是大乘，就像学校有小学、中学、大学，大学生是从小学、中学升上来的一样。其实问题不在于小乘的声闻愿不愿意成佛，重点是《法华经》所说的都是成佛的大法，不论声闻或菩萨，只要有缘有心听到《法华经》的，就必定可以成佛。就像是一个学生，不论他愿不愿做医生，只要他有缘有心接受了医师的教育训练，就有做医师的资格。

“声闻”的意思是听到佛说法而开悟解脱的人。佛经中有小乘声闻，是自了汉、是出世者。他们独善其身，他们得解脱后，不再受生死烦恼所苦，进入涅 之后，不愿再来世间广度众生。

也有大乘声闻，那就是自在的菩萨，意思是“觉有情”。他们在听闻佛法之后，就能自觉觉他，自利利人；自己悟道解脱之后，希望其他众生也能悟道解脱；自己有修行成佛的方法，也帮助其他众生修行成佛的方法；自己

脱离烦恼的苦海，也协助其他众生脱离烦恼的苦海。

听了《法华经》的一个偈子，就会种下成佛的远因。菩萨根性的人，本来就已发了成佛的大愿。成佛是果，菩萨的自利利人，是成佛的因。至于小乘的声闻，本来只想早日解脱，无意要成佛，一听《法华经》，便发成佛的心，就要修菩萨行了。

因为《法华经》除了肯定发了菩萨心的人，菩萨不断地来往世间，广度众生，也肯定小乘根性的人听了成佛之法，也会转小乘为大乘。所以《法华经》比喻先得解脱的小乘人就好像在中途站休息一下，这时再告诉他们，大乘的菩萨道，才是悲智双运的大路，让他们继续往前行，菩萨道的终极点，便是圆满的佛。

我们立身处世，也当如此，不要因为天资不好，基础不够，便自我菲薄而自暴自弃。不可没有大志愿大方向，宁可先从小处着手、近处着力，坚定大方向，站稳立足点，步步迈向大方向，虽不能立即到达，总是有一个大目标，遥遥在望。

·步步成功·

诸佛灭度后，
若人善软心；
如是诸众生，
皆已成佛道。
——《法华经卷一·方便品》

从字面看来，诸佛灭度后，具有善软心的人，皆已成佛道，这是什么缘故呢？

当佛住世时，亲自听到佛说法的人将来一定可以成佛，这是《法华经》所做的肯定；但是佛的肉身也会死亡，称为灭度，怎么办？所谓“灭度”是佛住世度众生的时间已圆满结束，佛的精神、佛的心，便进入了涅槃，进入了不生不灭的不动境界。释迦牟尼佛在将要进入灭度之前，预先告诉后来的众生，不要担忧，不要失望，不要没信心。佛涅槃之后，他的色身虽已不在世间，只要他的遗教留于世间，即是法身仍在世间；只要用佛法如法修行，等于亲自见佛住世。这是安慰并鼓励佛灭度之后的众生还是要依照佛法修行。这是说，人类需要的是圣人的思想学问，圣人是否常住世间，不是最重要的，只要圣人之学尚在世间，等于亲炙圣人的教诲，那才是最实际的。

“善软心”的“善”字，是慈悲，也是智慧的意思。以无我的智慧和平等的慈悲关怀众生，便是菩萨的善心。“软”是柔软柔顺，是菩萨以随顺众生之根性，需大则

大，需小则小，恰如其分地给予不同的教化。柔能克刚，众生多是刚强难化的，有傲慢心、嗔恨心、嫉妒心、怀疑心等，佛以善软的智慧和慈悲来适应众生、调伏众生，摄受、感化他们。

众生学佛能使自己的心善，使自己的心软，这便是成就佛道的方法，将来一定能成佛。“皆已成佛道”不是成佛之路已全部完成的意思，而是多少完成了一部分。走出第一步叫成佛，走完最后一步也叫成佛。成佛不是一步即成或一下即成，而是每一步都是成佛的功德。如果我有这个信心，念念都能成就佛道，随时随地皆能成就佛道，只要有与佛的悲智相应的行为，就是做了成就佛道的功德！

这四句话是鼓励我们要有信心，也可以用于一般人。很多人希望成功，害怕失败，其实一生中，只有成功没有失败的人根本不曾有过，多数人是失败的时间多，成功的机会少。但若记取教训，不断重新出发，每次的失败也就是成功的过程。经验本身就是成功的条件，人格成长、品格提升，岂不是成功？不一定要财富增长、名位攀升才是成功。做事做不成，做人也成啊！因此，也可以说，一旦有心于成功，就已跨出了成功之道的第一步，然后是步步成功、时时成功了。

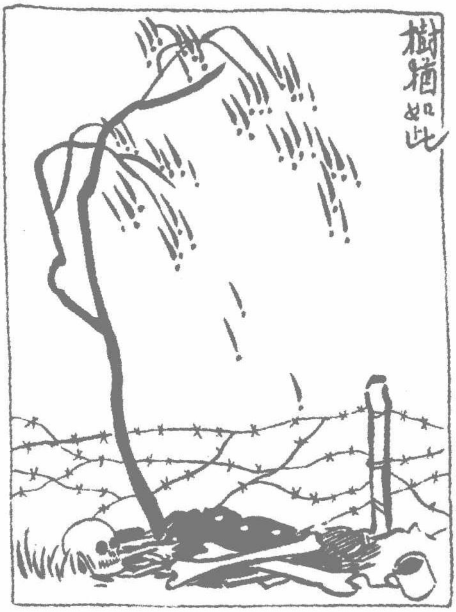
·真人无垢·

不怒如地，
不动如山；
真人无垢，
生死世绝。
——《法句经卷上·罗汉品》

这偈子中的“真人”，能够“不怒”、“不动”，也无生死之忧，乃跟中国道家所说的真人，不太一样。道家的真人是修真得道之人，“得天地之道”者谓真人，长生不老、羽化登仙者称为真人，这是道家理想中的仙人，故关尹、老子、陶弘景、吕纯阳等道家人物，均称为真人。此处佛经中所讲的真人是指没有烦恼，解脱自在，不受困扰，不为人我、是非、得失、利害、成败、好坏等所影响而生喜怒哀乐等情绪者；小乘的阿罗汉，大乘的佛，禅宗的大悟之人，能不贪生不畏死、不恋生死、不厌生死者，名为真人。

世人最难处理和最难接受的是生死大事，面对生死存亡，很难不贪生怕死。但对于到达解脱程度的人而言，死亡和生存是同样的，原因有二：

第一，从信仰而明了生与死只是一线之隔，从过去世的死亡，产生现在生的出生，有了现在的生命，必定会带来最终的死亡。一个阶段的生死现象，是无尽时间中的一个小点，死亡不代表什么都没有了，死后尚有另一生死的



○ 树犹如此。(丰子恺绘)

段落在等待。因此，死亡并不可怕，如果自知生平付出的比接受的多，来生的景况必定胜于今生。

第二，从修行的功夫来看，若能修到威胁利诱不动于心的程度，便能解脱生死。心绪不动不摇，如山如地那般稳定，不受烦恼的感染，即是无垢的真人。

佛的智慧告诉我们：肉体的生命，是由地、水、火、风的四大组成，一旦四大分散，人的身体便会破坏、消失。一切的是非得失，如云如烟，如幻如化，有什么好计较的？若能体会生命的真谛，也就能够不为生死问题而烦心了。

一般人当然不易做到，但也不妨学习如“地”的精神，念头一转，怒气即消；也不妨学习如“山”的精神，念头一转，躁心便歇。纵然不能做到“生死世绝”的自在解脱，总也能面对生死、接受死亡的事实了。

·转苦为乐·

薄德少福人，

众苦所逼迫，

入邪见稠林，

若有若无等。

——《法华经卷一·方便品》

这是说，薄德少福的人有很多苦恼，他们所持的邪见，多得像是密林，有的执“有”，有的执“无”，这些邪见，都可能导致许多的烦恼和痛苦。

有福有德的人，可在任何情况下，能屈能伸，左右逢源，无比自在。知见不正确的人，有的认为世间是实在的、永恒的；有的认为世间一切都是累赘，死前是暂时的有，死亡之后和未出生之前，什么也没有。执著有和执著无的两种观念都有问题。

执有的人不顾一切，拼命追求，以致妨碍别人，损害自己，而且他们只愿意拥有，而不愿意把自己的所有利益分给他人。拥有财产、名位、权力，没有什么不好，正可以用来造福人群、庄严众生。如果环境不佳、条件太差，那也没关系，古之贤者，在物质那么欠缺的环境下，都能存活，尚能设法助人，我们岂会不如古人、不及古人？因此不要以物质享受的多少而感到或苦或乐，否则即使拥有全世界，仍是薄德少福的人。

执空的人玩世不恭，以致不尽义务，不负责任，只知

消耗社会共同的资源。他们没有因果观念，生活方式看起来满有个性，但在其内心充满苦闷和挣扎，缺乏安定感和安全感。所以为众苦逼迫，而显出薄德少福的形象。

在平常生活中不妨养成“能有，很好；没有，也没关系”的想法，便能转苦为乐，便会比较自在。

○ 春耕过后牛无事，青草坟头昼日眠。（丰子恺绘）

·念念成功·

若人散乱心，

入于塔庙中，

一称南无佛，

皆已成佛道。

——《法华经卷一 · 方便品》

这个偈子说，如果有人，心念散乱，到了寺院里，以恭敬心称念佛的圣号，便已成就佛道。果真有这么大的作用吗？

这是因为只要有一个念头是跟成佛的条件相应，便是成就了佛道；从第一步踏出开始，一直到成佛为止，步步都是成佛。这个偈子很有名，对中国文化的影响也非常深远。

《阿弥陀经》告诉我们：念佛念到一心不乱，临终之时，佛来接引。这使很多人听了会气馁，因为那不是平常人容易做到的功夫，健康时都做不到的，何况临死的时候能做到呢？但这不是问题，净土法门是教我们不要三心二意，不要临事慌乱，平时认定方向，坚定信心，保持愿心，临终时，不论在什么情况下，都可往生西方佛国净土。此偈也是这么说的，虽以散乱心进入寺院塔庙，只要信心坚固，愿心不移，恭敬念佛，乃至仅仅一句称佛名号，皆已保证成佛。

我们平常的心，都在散乱之中，只有专心读书、专心享乐、专心回避危险时，心念才是集中的。何况，人的心

念不可能一集中就永远集中，否则身心都会疲累，需要放松；一放松，心念就放松了。散乱有妄想心也有烦恼心，在这种情况下还能想到去寺院里礼佛，可见已有信心，也有愿心，只要信愿具足，无论要做什么事，都会有愿必成，有信则立，敬业则意诚，心诚则事举。“南无佛”即是恭敬礼佛的意思，既有恭敬礼佛的信心和愿心，便是种下了大菩提的种因，将来一定会得大菩提果，也就是成佛；这个大菩提因现在即使尚未发芽、尚未结果，但已有了发芽结果的成佛之因。

任何事的原动力，都是出于人心的取舍及向背，只要有心，虽仅一念，也必有其影响的功能。如能善用自己的心念，则念念趋向成功；若不能善用自己的心念，则念念都会为自己制造出困扰的环境和痛苦的命运。

·缘起成佛·

诸佛两足尊，
知法常无性，
佛种从缘起，
是故说一乘。
——《法华经卷一·方便品》

因为诸佛的福德与智慧已经具足，知道一切现象皆无不变的自性，故也明白众生心中的成佛种子，是从因缘而产生，只要因缘具备，每一个众生都有成佛的可能。所以佛说唯一的佛乘。

这个偈子的重点在“缘起”二字。缘起的意思是没有一样东西的完成是凭空而起的，一定有其原因，而且必然是由许多因素的相加相聚而成，称为因缘和合；由于聚散无常，所以也称为缘起缘灭。

缘起观念是佛教的最大特色，不论是人生及宇宙，都是从缘起，从缘灭，没有绝对的创造者，也没有权威的支配者；既非一元论，也非二元及多元论，乃是众缘聚散的因缘论，又称为缘起论。

此项缘起论认为，不论圣人或凡夫、有形或无形、精神或物质，皆由于众多因缘的相聚而起，离散而灭，故说“佛种从缘起”，没有定性不变的众生，只要促成其成佛的因缘够了，众生即能成佛。诸佛最初也是众生，因发现佛法，广度众生而成了佛。

在这迈向成佛之道的过程中，福德与智慧逐渐增长，最后能以平等的慈悲和无我的智慧照顾一切众生，此时智慧与福德皆已圆满，称为“两足尊”，亦即福足慧足的意思，一切的佛都是这样成就的。

佛之所以成佛，除了福德圆满，也是智慧圆满发。以佛的智慧，发现诸法的一切现象，自性即是无常，没有不变不坏的自性，即名为空；就用发现空性的智慧，离烦恼而度众生，因为法无自性，也无定法，佛说法都是随机随缘而说的方便法。而且，从佛的立场来说，众生是自度的，不是佛度的，否则应该能于一时之间一网捞尽所有的众生才对；事实上，由于因缘尚未具备，很多众生，并未得度，所以众生是因本身的福德因缘而自度。因缘好，则容易脱离罪恶而修行佛法；因缘差，就在烦恼、罪恶之中，接触不到佛法。但是，因缘不可思议，今天无缘接受佛法，并不表示明天也无缘接受佛法；只要因缘改变，他们就会改变，所以叫“诸法常无性”。若能接受缘起的观念，你就永远不会对任何事物失望。已有的因缘要增长它，未熟的因缘要成熟它，未有的因缘要开创它；好的因缘要使它更好，坏的因缘要使它变好。尽心尽力，能做多少就算多少。

佛法虽有声闻、缘觉、佛的三乘，但最终目的是唯一的大乘。只要努力，没有永远是小乘的人，也没有永远做凡夫的人。只要因缘成熟，就能接受大乘，最后得以成佛。

俗语说“将相本无种”，出将入相，乃至历朝开国之君，往往都是出身寒门草莽，今日的各界精英，往往也非出于豪门大姓，而是来自升斗小民。请不要迷信“朝中无人莫做官”的论调，今日的权贵朝臣，往往也是昔年的吴下阿蒙。不论主动或被动，只要努力于缘起，人人都有成功的潜能。

·差别平等·

佛平等说，
如一味雨，
随众生性，
所受不同。
——《法华经卷三·药草喻品》

佛陀说法，视一切众生平等无差别，就像下雨，一味平等遍布大地，但随着众生根性有别，所感受到的法益也各不同。

佛陀说法，都是为要我们众生发起大菩提心和大悲愿心，所以佛陀平等普度一切众生，平等普结一切善缘，平等普示一切佛法。但是真的平等吗？站在佛的立场，是平等的；站在众生的立场而言，听法的大众是有等级差别的，各有各的福德因缘，所得的利益也各不相同。

《法华经》中有个比喻：天降大雨平等普润大地之时，地面的植物则有大小不同，大的树木所接受的滋润面和吸收量都比较大，小的草木因本身器量小，承受面和吸收量都不及大树。这也可用太阳来比喻，阳光从不选择要照射何处，但有云有雾的地方，见到的阳光就不彻底。

因此，佛虽平等说法，众生所受利益却各不相同。佛愿度一切众生，而众生当中，有人早得度，有人晚得度；有人只学到小乘法，无法学到菩萨的大乘法；有人听了佛法学到做人的标准法，没有学到解脱烦恼的离苦法；有人

听到的是生天法，没有得到入世而不恋世的成佛法。

世上也有雷同的事，例如同一个老师所教出来的学生，有的获大成就，有的就是不行，这应该不是老师偏心，多半是学生本身的问题。同一对父母所生的孩子们，也有智愚、贤不肖的差别。世上不平等的事实在很多，好像是在于环境，在于制度，在于他人的不公平，其实各人自身的条件不具全，例如先天不足，后天失衡，才是主要的原因。

○ 剪冬青的联想。（丰子恺绘）

·超越两边·

我虽说涅槃，
是亦非真灭；
诸法从本来，
常自寂灭相。
——《法华经卷一·方便品》

佛陀虽然讲说涅槃寂灭之法，但也不等于是什么都没有，因为一切现象本来就未离开涅槃的寂灭相。这个偈子，把不动的真实相与一切现象的虚幻相，不即不离、不一不异的本质，一语道破了。

此偈纠正了一般人对大乘佛教所说“寂灭”的错误看法，也纠正了小乘佛教对“涅槃”在认知上的偏差。

涅槃并不等于消失、毁灭或什么也没有。涅 是不动、寂静的意思。什么不动？一切现象的共同性，即是暂时有而毕竟无的空性，即是一切现象的自性皆无，无即不会变动，不增不减，不垢不净，不生不灭，若能体验此自性，便是无我的智慧现前。从烦恼凡夫的角度谈论涅槃，理解涅槃，它是无垢净，无生灭的，若有垢净生灭之分，便不是涅槃，所以涅 是“真灭”。若从悟后的智者来谈论涅槃，是离开垢净、生灭、增减等一切两边的执著，亦即超越于世人所认知的范围来看世间现象，所以涅槃不是真的消灭。

“诸法从本来”的“法”字，有二义：一、释迦牟尼佛所说的道理和修行的方法；二、一切物质现象及精神现

象。一切符号、一切表现，合起来叫做“诸法”。“从本”的“本”字，是指由无幻有、由幻归无的空性，即是一切法的自性，原来就是不动不变的，空的本身没有生灭、增减、垢净等一切两边的问题。生死与涅槃，烦恼与菩提，清净与不清净等，都是人为的分别认知。

例如人的善恶标准，是从动作行为对自我中心的立场所表现出来；善与不善是出于每一个自我对行为结果的判断，与客观的行为本身无关。例如老虎吃人，对人而言是可恶的行为，对虎而言只是求生的本能，无所谓善恶。又比如用刀，善抑不善？医生用手术刀是救人，土匪用凶刀是杀人。因此用刀的行为本身没有善恶，加上各人自我立场的价值判断才有善或不善的区别。

“寂灭相”即是一切现象的本来相，便是空相，不能说没有，但毋须执著其或有或无。如果说，释迦牟尼佛成道之前没有涅槃，圆寂后才进入涅槃，是错的。涅槃的寂灭相既不离现实的一切现象，当然是本来就有，一直都有；不过是在佛陀成道之后才发现世间现象，本来就是涅。也可以说，如果当你体悟到绝对的、超越的智慧之时，你的观察力和判断力，一切都与涅 相契相应。不是死亡之后什么都没有才叫涅槃，也不是永远离开世间才叫寂灭。

·第一义谛·

说诸行处，
名世界法；
说不行处，
名第一义。
——《大智度论卷一·释初序品中缘起义》

这个偈子是说，心中有牵挂，便属凡夫世界；心中无牵挂，便见超越境界。“世界法”亦称世间法，世上凡事凡物，都有它们的界限，故名世界；世是时间过程，间是空间位置，故名世间。由此可知，人有生命过程，也有生活的范围，所以活在“世间”。如果我们的心理体验只限于现象界，行为价值亦局限于现象界，也是在世间，没有出世间。

“说诸行处”的“行”字，主要是指我们的心理行为，由于外界环境的刺激而使心理产生贪、嗔、痴、慢、疑、不正见等六种困扰，称为六种根本烦恼。如果心不受环境影响，也就不致产生这六种心理活动，便得解脱，这时叫做“心行处灭”，这儿形容为“不行处”，也叫做第一义谛。此时的烦恼分别相，自我中心的执著相，便不起作用了。

第一义谛的不动相，相对于第二义谛的虚妄，一旦洞明第一义谛，一切现象都是那般地完美现成、无理可述、无心可动、无物可障碍自己的心了。第一义之中没有烦恼分别的

○ 人散后，一钩新月天如水。（丰子恺绘）

执著，却有无私的智慧和平等的慈悲。慈悲心类似同情心，而不等于同情心，同情心是有特定对象的，也有特定的时段的，慈悲则是平等视一切众生，永远关怀一切众生，依众生的差别需求，以无私的智慧做反应，给予适时适切的帮助。第二义又名为世俗谛，是从自我中心出发，来看世间事，先有自我的价值判断，次有自我所执著的模式，所以是主观的，亦即《金刚经》所说的“有所住”心，这时所见的世界，就是能够引起烦恼痛苦的世间法。

要达到第一义，很不容易，一般人能从理论知道有这种境界，也算不错了，虽然不能真懂，也不能真的做到，但不妨揣摩一下这个偈子。每当心里混乱困扰之时，告诉自己：不要接受环境的摆布，不要接受烦恼的作弄，对人要存慈悲心，对事要有智慧心。如此一来，也就不致于那般地痛苦和烦恼了。

·种福有福·

世间人心动，
爱著福果报，
而不好福因，
求有不求灭。
——《大智度论卷一·摩诃般若波罗蜜初品如是我闻一时》

一般愚人只希望得豆得瓜，而不想去种豆种瓜，只想要享福而不愿去种福。《大智度论》这个偈子把众生的愚昧颠倒，很明确地点了出来。

“世间人心动”，为什么动呢？因为有贪爱幸福的果报，却不喜好努力去培养幸福的原因。一般人都希望多福报、少灾难，所以人心就像猴子，整天处心积虑动脑筋，看看有哪些幸福的机会之门，正在等待着他们进去尽情地享受；也像母鸡带小鸡，一天到晚在地上东啄一嘴、西啄一嘴，找找看有哪些美食，正在等待着它们去享用，它们终日忙着找可吃的东西，似乎永远没吃饱的时候。是不是真有那么多的机会，是不是真有那么多东西可吃？当然没有。明知机会不多，还是不能死心，这样子虽然给人希望，也使人心变得不能安定。

人与一般动物不同，例如老鼠，不种五谷，可以偷吃五谷；例如野兔，不种菜可以偷菜吃，但它们不知道那是不道德的行为。人类求生存，必须付出努力生产的代价，如果不事生产而坐享其成，便为社会所不容，亦被识者所

不齿。要是大家只受福报而不种福因，福从何来？因此，“人心动”只要动得正确，便是智慧的奉献，动得不正确，便是投机取巧、走歪路的邪念妄想了。

这四句话的前三句，是告诉我们，人心轻躁浮动，因果颠倒，则是制造苦恼的根源；人心谋定而动，但顾努力耕耘不问收获多少，乃至只顾种福而未求享福，才是最有福、最享福的人。第四句“求有不求灭”，是说人人希望拥有福报，希望福报增长，谁都不希望福报减损、福报消失。这便是患得患失的心态，也是烦恼痛苦的原因。事实上，世事皆无常，有了福报而担心没有保障，无异自寻烦恼。世间没有一样东西是永远可靠的，连自己的身体、自己的心，都不是永远可靠的，岂能要求以身外之物来保障自己？

事实告诉我们：种瓜可能得瓜，也不一定得瓜；不种瓜而得到了瓜，一定是借来的、偷来的，或者是抢来的，借的必须还本付息，偷抢的必须遭受犯罪的惩罚，都不是好玩的事。有的必然归之于没有，没有了还可以努力来促成其有，能知此理，必定有福。

·平等不二·

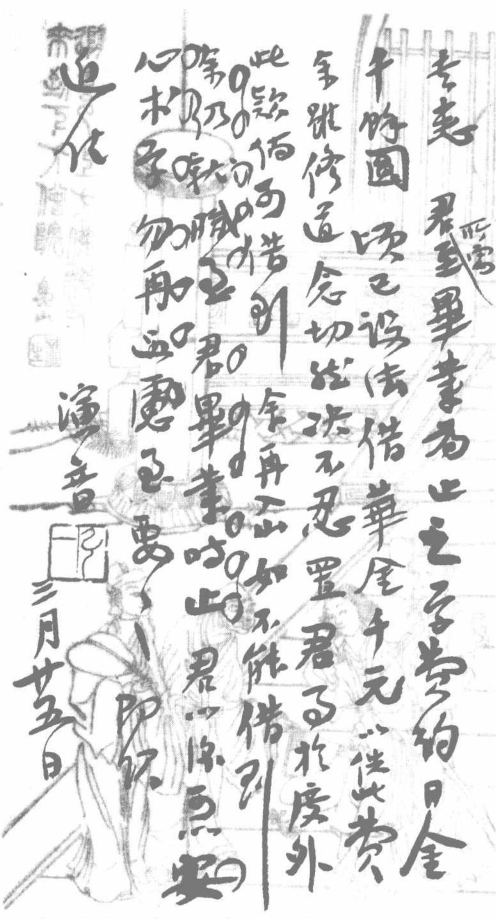
道及淫怒痴，
是一法平等；
若人闻怖畏，
去佛道甚远。
——《大智度论卷六·释初品中意无碍》

在一般人的想法中，正道和淫怒痴，是截然不同的东西，但此偈却说它们是平等的。这是什么道理呢？又为什么说听了这句话而心生恐惧的人，距佛道很远呢？

在没有学佛、不知佛法的人心中，七情六欲、喜怒哀乐都很清晰鲜明。但许多人也知道，大贪大嗔不是好事，所以需要修身养性。有修养的人能控制情绪，而且能调整情绪，否则不仅对身体不好，也是对自我的惩罚。

淫怒痴就是贪嗔痴，名为三毒，是烦恼之中力量最强，而且是最难断除的三种心魔。淫是过分的贪求，怒是嗔恨，痴是不信因果、不知因缘、没有正见。“道”是持戒、修定、得智慧的方法，修道的人通常是运用戒定慧的三无漏学，来对治消融淫怒痴的三种心毒。在一般人看来，道与非道相对，就像智慧与烦恼是对立的一样，二者截然不同。然就佛、菩萨等已解脱的人而言，淫怒痴与戒定慧是平等的，因为已经没有淫怒痴，所以也用不到戒定慧了。这个思想，在禅宗的《六祖坛经》有“烦恼即菩提”的名句。又在《维摩经·不二法门品》讲得很清楚。例如善与不善不二、罪与

福不二、正与邪不二等，因为已得解脱的人，心中已没有对立的事物存在，没有道和非道等的两种极端。如果认为有道，就有非道的一面；如果认为有智慧，也就还有烦恼。世上若无邪恶，则一切的道德观念也就用不到了；世上若无烦恼，则用来除烦恼的智慧，也就不必要了。


○ 与刘质平书。（李叔同书）

佛道是平等的、解脱的，没有对立的现象、感受、经验，是真正的大自在、大自由。一般人如果发生不愉快或不幸的事，能把它当成平常事来看是相当难的，不过我们必须练习着以平常心来待人处世。平常心亦即平等心，不仅烦恼与智慧平等，凡是偏执一端的，均宜知道平等不二，才能不起对立的冲突。

·脱离魔网·

> 有念堕魔网，
> 无念则得出；
> 心动故非道，
> 不动是法印。
> ——《大智度论卷八·释初品中放光第十四之余》

起心动念是一般人在一天当中，几乎时时刻刻都在发生的事。这个偈子则说，一有念头就堕入魔网，无念则不被魔网束缚。这对一般人而言，是很不容易做到的，不过要看如何来解释有念与无念的意思了。

首先要了解“魔”是什么。魔境扰乱我们的心，使我们自恼恼人。只要有烦恼的念头生起，便是内心有了魔动，就跟外来的魔境相应，这是物以类聚。常人说心中无鬼，心外的鬼就奈何你不得，心有弱点，外魔便乘虚而入。所以，没有心魔不会惹魔，此乃邪不敌正，如果心中有邪念，外魔很容易来利用你而作为工具。所谓外魔，也是因为你自己不能把守，受到外境的干扰，如果你能借力使力，也可将干扰转为训练，就不是魔了。

可见念头有正有邪，心外便有佛有魔。不能说所有的念都会堕入魔网，有正念才能脱离邪念。正念的心念是与智慧和慈悲相应，是与持戒及禅定相应。由正念的过程更进一步，便是无念；无念不等于没有心理活动，只是不与自私的贪嗔等烦恼心相应，便是无念。一旦提起正念，魔

阵虽强，也奈你莫何！一旦无私的智慧现前，烦恼平息，心中清净，正念也不需要了，即是无念，便也脱离了魔网的范围。普通人先从正念的功夫着手，哪怕短到仅仅一念保持不受环境干扰，也便是正念。无念虽不容易，总是可以略微体会。

在正念之时，外魔已奈何你不得，到了无念的境界，魔根本找不到你了，因为无心可找，无念可著，完全解脱自在，这叫“无念则得出”。邪念、正念都没有了，才真正出离魔网、离开魔境。

“心动故非道”，是说心有念便是心动，心无念即不动；倘若有念，不论邪念、正念，均为妄念，都不是无私的智慧，所以跟解脱道及菩提道不相应。“不动是法印”，所谓法印是指“诸行无常、诸法无我、涅槃寂静”的三句话，称为三法印，合乎这三语原则的道理，便是正确的佛法，否则便不算佛法。运用在此处，则是说如果心有妄念，心是动的，那一定没有体验到真正的佛法。如果心不动了，你可以体验到正确而究竟的佛法，也可以证明你已经验到了无私的智慧。

一般人也可以用到这四句话，在危险惊恐的环境中，至少可使心安静一点，脱险的机会大一些。平常在心理上也较为健康、客观，不会动不动就情绪失控。纵然无法永远摆脱魔网的干扰，至少不会经常被笼罩在魔网中团团乱转。

此所谓魔，是指内心的邪念，是指助长你邪念生、邪念动，烦恼生、烦恼动的一切人、一切物、一切事。若对正念者而言，那就不是魔，而是助长你修道得道的因缘。

·生活规范·

大恶病中，
戒为良药；
大恐怖中，
戒为守护。
——《大智度论卷十三·释初品中尸罗波罗蜜义》

戒是生活的规范，故在很多经典中，都可以发现对“戒”的强调和重视。因此，这个偈子说，生了大恶的疾病，戒是良药；在大恐怖发生时，戒可以保护你。

戒律未必是教条的约束，所以并不可怕。戒是勉励我们当做则做，不当做则不得做。它的精神就是“诸恶莫作，众善奉行”。

大恶病的“病”不一定是生理或心理的病，杀人、窃盗、邪淫、妄语等大恶事本身就是病。身为佛教徒，就该净化自己的身心，同时净化众生的身心，达到自利利他、救人济世的目的。如果不这样做，就是害了病。生理不健康的人，明知不该做的事也会去做，明知不该说的话也会说，不该想的念头也会想。如果受了戒，就像吃了药一样，受戒时的决心能使尚未作恶的人不会作恶，已经作恶的人改过迁善。受戒与宣誓相同，就职、入党、入籍、结婚等的宣誓，便是志愿遵守共同的生活规范。

受戒是对良心宣誓，对戒师宣誓，对佛菩萨宣誓。在隆重的受戒仪式之后，心向会转变。好比原来需要天天吸毒的

人，被送往烟毒勒戒的医院，毒品的来源没有了，想吸食的时候也会提醒自己不应该。所以说戒是恶病的良药。

○ 严霜烈日皆经过，次第春风入草庐。（丰子恺绘）

“大恐怖中，戒为守护”，最大的恐怖是死亡，其次是受伤害，再其次是被人冤枉、诽谤、欺负。换个角度看，做恶事的人老是恐惧被人发现，怕受报复或遭法律制裁，一生都在恐怖之中。如果能受戒，过去已犯的错误会直下承当，该受的果报会心甘情愿地勇于接受，此外可用持戒的功德来将功赎罪。过去因嗔怨而骂人，现在因持戒而赞叹人；过去因贪欲而偷盗，现在因持戒而做大布施；过去因愚昧而伤害人，现在因慈悲而多做救生护生的工作。这是积极的持戒。由于现在行善持戒，恶报也许不会发生，即使发生了也能坦然地面对。因此，有大恐怖的话，受戒持戒最有用。

·嗔为毒根·

> 杀嗔心安稳，
> 杀嗔心不悔；
> 嗔为毒之根，
> 嗔灭一切善。
> ——《大智度论卷十四·释初品中羼提波罗蜜义》

此偈是说，灭掉了嗔恨，心中就得平安；灭掉了嗔恨，就不再后悔。嗔恨是烦恼毒的根源，所谓一念嗔心起，八万障门开。在日常生活中，可以看到许多人由于喜怒无常，常发脾气而害人害己；辛苦了一辈子的成绩，很可能只因说了一句狠话而前功尽弃。

凡夫的烦恼心有三种：贪欲、嗔恨、愚痴，这三种烦恼心当中，以嗔心表现最明显。贪心往往可以隐藏，不易让人发现，可是只要心中有嗔有怨有恨，很快就从面色、言辞、行动上表现出来。修行人要得心安稳安定，感到喜悦安乐，一定要把嗔心除掉。有些人没有表现贪欲，但嗔心很重；他不求名位、利禄、权势，也不想追求男色、女色，但对很多事情、很多人都看不顺眼。既然对任何事都怨忿不平，对任何人都采取对立的心态，心中岂能安定?

嗔心灭除后就不会有后悔的心。“悔”也是忏悔、悔过。佛经中说：“一念无明起，火烧功德林。”无明是烦恼心的潜在力量，有了嗔心，会无缘无故地动怒，用语言、动作或其他方法伤人，后悔的事就来了，这时就要忏悔。

贪嗔痴称为三毒，其中以嗔心的毒最大。因为贪心使自己烦恼重，却不一定伤人；但嗔心一定会自伤伤人、自害害人，是双重的罪恶，所以“嗔”是“毒之根”。

如果能灭嗔心，就能修行一切善法。当嗔心的火熄灭时，对人会生起慈悲心，会以关怀、原谅、同情的心待人；当嗔心消灭时，对一切事物的决断，会以纯客观的智慧来处理自己的问题，分析他人的问题，化解一切麻烦的问题。所以说一旦嗔心灭，一切善法生了。

○ 且推窗看中庭月，影过东墙第几砖。（丰子恺绘）

·不留痕迹·

若观无生法，
于生法得离；
若观无为法，
于有为得离。

——《大智度论卷十五·释初品中羼提波罗蜜法忍义》

从这个偈子看来，无生法和无为法是得智慧、断烦恼的依据。无生法和生法相对，而无为法和有为法也是相对的。若要明白此偈的内容，先要了解这几个名词的意思。

“生法”是让人生起种种烦恼的执著心、分别心、生灭心。前念灭、后念生，心有所生、心有所灭，叫生灭法，又叫生法。我们在平时无法感觉生灭法，如果安静下来体会心念的活动非常频繁，就会知道念起念灭的心理状态为什么要称为生灭法了。前一念想到的是某某人的恩德，下一念又想到他虽对你有恩，但也曾经使你很难堪。如此前一念“他是好人”滑过去，后一念又是另一个形象的他，这就是生灭法。

“无生法”又名“无生法忍”，是专门用于已经断除烦恼的菩萨或阿罗汉。断尽了自私自利的心理行为，便是断除了执著、分别的各种烦恼，叫无生法，“忍”是确认、肯定、明了、无疑、可靠、实际如此，即是智慧的功能。有烦恼的心理现象叫生法，脱离烦恼困扰的心理功能，叫“无生法”。一旦悟得无生法忍的人，一样也有心

理现象，且对世间事物反应会更透彻、更明朗、更客观，甚至超越于主观及客观。故已没有自我立场的好坏、是非、得失等分别心，事情该怎么处理就恰如其分地处理掉，心中不留痕迹，但不是不留记忆，而是不留情感上的执著心。

“有为”讲的也是人心现象，是指有企图、有期待、有计较、有得失的心理活动。例如希望得到什么、丢弃什么，得不到生嗔恨，丢不掉起怨恨，得到了尚不满足，盼望获得更多。通常说：人当有所为，有所不为，似乎有所为是有为，有所不为是无为，其实这两者都是有为法，因为都是心有所期、心有所寄的。

“无为”是指离开了有为的心理状态，也就是超越了人我、是非、利害、得失的自我立场的价值观。与人相处时，只有慈悲的行为；面对事情时，只有智慧的功能。这已不是一般人所能想象的心胸了。

因此，有为也不一定全是不好，有为的心，可让人知道好坏、多少、善恶、公私、上下、苦乐等的心理反应，虽然不得解脱，但是能够生活下去。若能从有为进步成无为，我们就能体验到自在解脱的心境，活活泼泼、无拘无束、无牵无挂，虽然时时救人、处处行善，却能随时放下、随处放下，正如《金刚经》所说，纵然度尽一切众生，实无一众生得度。对众生而言，他是度了众生；对他而言，度与未度，都是一样的无有增减。这样宏大的胸怀，虽不是一般人所能做得到的，总也可以学习向往的。

·欲海回头·

著欲不自觉，
以何悟其心；
当观老病死，
尔乃出四渊。
——《大智度论卷十七·释初品中禅波罗蜜》

此偈是说，若有人沉湎于男女的情欲而不自觉，该如何使他醒悟呢？最好的方法，就是观想人生过程的老、病、死的苦状，才能出离苦海。

所谓“著欲不自觉”，是指欲念强烈，房事过多，自己却不能反省约束。正当盛年时，也许不自觉有什么不对劲，纵欲的人在年岁稍长时，后遗症就会渐渐出现了。如何提醒自己不沉溺在情欲大海中？则宜首先弄清楚，欲海看起来快乐，事实上没有节制的性活动对身心健康、对家庭和乐、对社会安宁，都有不良影响。节制的方法，便是观老！观病！观死！

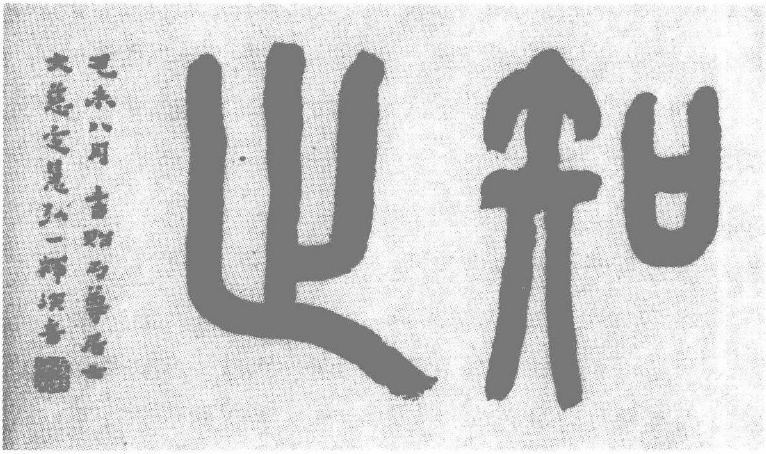
“四渊”是生老病死，也叫四苦。若不超越生老病死的四大深渊，就不得解脱。《圆觉经》说，众生（人）之所以有流浪于生死之间的生命，皆由于贪着男女淫欲的关系，因为有两性的需求，所以一生又一生，生了死，死了生，永远沉沦在生死的大海之中。要求人人断欲而不婚嫁，乃是不可能的事，节欲少欲而勿纵欲，应该是做得到的。人类号称万物之灵，若从两性关系正常状态而言，人类的确比其他的动物优胜。如果没有节制地放纵情欲，便

会给当事人带来灾难，所谓衣冠禽兽，其实尚不如禽兽。

人生有生老病死的四苦，不过生是苦的开始，不是苦的本身，所以不需要观。大家认为出生是好事，生命也是好事，见到婴儿的出生谁都想是可喜的现象，唯有人的老病死的遭遇，一般人都不会喜欢。实际上，人的老病死是从生而来的，但要一般人把“生”观成是苦，便无法着力，所以观其他老病死三种现象就好。

淫欲心重的人，观想纵欲容易衰老，容易罹病，死得快！想想自己老态龙钟时如何？再观想自己生病时如何？追求满足淫欲的念头就会减少。还有，须明了一个事实：每个人多多少少或隐或显地潜伏着一些病因，当你想到自己是个病人时，哪里还有心情去纵欲？不是找死吗？想到纵欲会死得快一点，想到死就在面前等待着时，哪还提得起纵欲的念头！

只要欲念不起，那就出苦海了，欲念的醒悟要从节欲少欲着手做起。到了断欲的程度，已不是凡夫而是解脱了烦恼的圣人。



〇 知止。（李叔同书）

·忏悔安乐·

若人罪能悔，

已悔则放舍；

如是心安乐，

不应常念着。

——《大智度论卷十七·释初品中禅波罗蜜》

这个偈子讲的是忏悔。对自己的过失一旦忏悔了，就要把已忏悔的事不再挂在心上，这样才能平静安乐地过日子，所以悔过，不等于悔恨。

忏悔的意思是反省自己已犯的过失，愿意面对它，承担起过失的责任，从此改正错误，决心不再犯过。通常说，人非圣贤，孰能无过，重要的是知过当改，所以忏悔的修行比任何法门都重要。正因为自己还是凡夫，随时随地会犯错误，所以不但要随时随地忏悔，并且要定式定期忏悔。忏悔虽不必拘泥于一定的形式，但是犯了重大过失的忏悔，必须面对当事人或几个与你共同生活的人求忏悔；小过失的忏悔，则是对自己的良心自责即可。

当人心受到污染或被罪恶感困扰时，忏悔的方法有能助人脱困的作用，所以《阿含经》及戒律圣典中，教人要忏悔，忏悔则安乐，用忏悔来洗涤罪垢，鼓励人重新出发。一旦经过忏悔，就把罪恶感放下来，这不是说没有罪了，而是在认罪之后，心理的牵挂障碍没有了。如果犯了过失，自己不肯承认也不愿让人知道，这是没有惭愧心；

从表面上看，他似乎不知有因果等着他，但在他的潜意识中，罪恶感的阴影老是笼罩着他。绝大多数作奸犯科的人，在被法律制裁或执行死刑之前，会觉得后悔，往往会叫别人不再学他。可见罪恶不悔改，心中是很痛苦的；忏悔以后，就把不愉快的、恐惧的、不安的心境改善了，所以此偈要说“如是心安乐”了。

能知忏悔，则能把犯罪的负担和压力减轻，甚至可以放下，这是使内心安乐最好的办法。所以要常念着：“小心勿犯罪，犯罪要忏悔，忏悔得安乐。”即使非佛教徒也可以用这个方法帮助自己。忏悔以后不致马上再犯，即使尚会犯罪，犯罪的机率应当会越来越少，人格便越来越健全了。

○ 篱角梅初发，一枝轻折来。可怜心未死，犹向胆瓶开。（丰子恺绘）

·精勤无难·

人有不惜身，
智慧心决定；
如法行精进，
所求事无难。
——《大智度论卷十五·释初品中毗梨耶波罗蜜义》

这个偈子的重点在于“精进”两个字，这是大乘菩萨道的六度之一，用普通话说，就是勤奋不懈怠的意思。

“不惜身”和“心决定”都是精进的表现。意思是说，只要是以智慧的抉择所认定的事业，就当努力不懈，乃至不惜奉献全部身体的生命，无怨无悔，勇往直前，再接再厉，则任何困难都阻碍不了你的成功。

不惜身命的意思，不是不顾一切的牺牲，而是有始有终的决心。如果盲目地牺牲了身命，以后就没有机会了；而努力投入之后，换得了经验，成就的还是自己，当然不是牺牲。这是非常积极的实践精神，不只成就了自己，也利益了他人。

六度法门中，布施、持戒、忍辱的三项，都需要精进地去做，否则修行禅定和智慧也得不到力。其中以智慧指导修行，以智慧解脱烦恼，故以智慧为六种自度度人之法门的最高目标。可是，只要缺少精进，其他五项都会落空。由于不惜以身体奉献给众生，所以能用精进心成长自我的智力、财力、体力，修大布施、持清净戒、行大忍辱和入甚深禅定。

○ 万古是非浑短梦，一句弥陀作大舟。（李叔同书）

所以在佛经中说到，舍身修布施、舍身护净戒、舍身大忍辱、舍身入禅定、舍身慧解脱。也可以说菩萨为了广度众生，必须不惜身命，方会难舍能舍，难行能行，难忍能忍，以必死的肉体生命，修成不坏的金刚法身。天下无难事，只怕无决心，不怕修不成，只怕不精进。

为了求福报、求智慧，必须先有努力以赴的决心。如果虎头蛇尾，或者做一天休息三天，不能趁热打铁，这种心态只能做些零碎的小事，无法成就艰巨的大业。许多人过分地保护身体，舍不得用，养尊处优的结果是体能衰退，心力不济，无病有病，都是懒洋洋慵落落的，真是浪费了天生的本钱。身体的好坏，可以用心来调，心调好了，身体就不是问题。所以我主张“忙人时间最多，勤劳健康最好”。只要我们不去糟蹋身体，也不用过分疼惜身体，便能难得能得，难成能成了；只要精进，佛道易成，何况是一般的事呢？世人能够成功，条件很多，其中必然有一项因素是精勤。

·心中佛国·

或有佛刹地，
垢秽不平正，
众生烦恼故，
起如是佛刹。
——《六十华严经卷四·卢舍那佛品第二之三》

有的佛国脏乱污秽、高低不平，这是因为该佛国的众生烦恼多，才形成这样的国土。这个偈子是来形容我们这个世界。

佛刹就是诸佛所居的国土、诸佛用来度众生的舞台。佛国应该是无染清净的，是平平整整的，那是以佛的功德福报所完成的世界。我们众生虽与诸佛住在同一个世界，由于心中有烦恼，所感受的环境便是脏乱不清净的，也是崎岖不平、参差不整的，故叫“垢秽世界”。释迦牟尼佛说这个世界对于众生而言是五浊恶世，但他不论在《法华经》或《华严经》都说，他的佛国净土，就是这个世界；在他心目中的众生，也是跟他一样，具有佛的智慧、功德、福报。所不同的是，佛已体验到众生跟他无差别，但众生不知道自己也能跟佛一样，不能体会净土就在面前，不晓得福报也无量。只因众生在醉生梦死中自我作茧，受苦受难，并且继续为自己制造更多苦难的原因，也为他人带来许多苦难的事实。这样一来，越来越觉得所处的环境不安定、不安全、不清净。

有人问我：“佛国净土是什么情况？”我说：“根据经典介绍，佛国净土实在太好了，无忧无虑，自由自在，没有烦恼，不愁生死。”“如果有一个人在我们这个世界烦恼很重、满眼仇人、凡事抱怨，能不能去佛国净土？”我说：“他不能去。即使佛国净土就在他眼前，他所看到的也是众苦交煎的众生世界。”所以一定要放下怨恨、不平、贪念，才能体验到佛国净土的状况。也可以说，十方的佛国，不外乎内心的世界。

○ 老牛亦是知音者，横笛声中缓步行。（丰子恺绘）

·似有实无·

众生心不同，
随起诸妄想；
如是诸佛刹，
一切皆如化。
——《六十华严经卷四·卢舍那佛品第二之三》

此偈是说，因为众生的心彼此不同，由心生起的妄想也各形各色，因此十方诸佛的净土，也是如幻如化并非真实的。

一般人认为，现实的世界是真的；不信佛教的人，认为佛国净土是人类想象中的虚幻世界。一般信仰佛教的，知道现实世界是虚幻的、临时的，诸佛的净土是真实的、永久的。此偈则说，诸佛净土也是由于众生的妄想而有，其实如幻如化，并非实有净土。《金刚经》也说："凡所有相，皆是虚妄。"说有十方佛土，是对凡夫方便说，凡有方位时段，都不是究竟的净土。究竟净土遍于一切处，亘于一切时，处处是净土，时时见净土，只要体验到实相是无相，无相也不离一切现象，处处有佛土，样样都是佛。但因众生的心动乱不定，妄想心尚未消灭，烦恼执著，起起落落，所以不知佛国何处，不识佛是何人。因此诸佛不得不顺应众生的所喜所求，运用悲智愿力，化现出种种佛国净土。

希望求生佛国净土的人，一定是还带着烦恼积习的凡

夫众生；这些众生在人间本来就看不到佛和净土，只听说有佛国净土，尚未觉察到人生有多苦，还没有要去什么佛国净土的意愿，也怀疑是不是真有佛国净土；如果已有往生佛国的愿望，那是从释迦牟尼佛所说的经典中获得的消息。根据古来有些祖师们的介绍分析，凡是容受凡夫往生的佛土，尚不是真实的。诸佛自己的净土，只有佛与佛之间可以体会到，别人无法揣摩也无法进入；那是遍于一切时空的存在，也超越于一切时空的存在。

由于众生的心不同，因妄想而起种种佛刹，所以种种佛国净土也是如幻如化。如幻如化的佛刹，是有形象、有方位乃至也有时限的，是一种方便的接引，不是究竟的佛土。但我们也一定要相信，诸佛各有国土，用以度化各类有缘的众生。例如跟释迦牟尼佛有缘，就生到这个娑婆世界来；跟阿弥陀佛有缘，就生到西方极乐世界去。众生在不同的佛国中修行佛法，称为梦中的佛事，所以佛国是似有而实无的。

· 众生成佛 ·

自归于佛，
当愿众生，
体解大道，
发无上意。
——《六十华严经卷六·净行品》

此偈是说，当自己认识了佛的精神，知道了佛的意思，接受了各人自己也能成佛的理念，就会盼望一切众生，都能理解佛的道理，并愿人人都能成佛。

佛是自己彻悟，又能觉悟众生、安慰众生、鼓励众生的大觉智者、大慈悲者。佛是由众生之中产生的，是在断尽烦恼，又能常度众生而福德智慧究竟圆满了的人。

一般的佛教徒，只知道在苦难紧急的时候，才求助于佛，等待佛的救济。没有错，佛度有缘人，有求有应，可是此偈的“自归于佛”，是自动地向佛的伟大人格致敬，但愿自己也能具备成佛的条件。不仅自求成佛，也愿所有一切众生，将来都能发起成佛的大心，走向成佛的大道。

然而，成佛之道有顿有渐。说顿，就是在一念善心起，一念烦恼断时，便能亲自体验到佛的智慧和慈悲，所谓“放下屠刀，立地成佛”，便是这样的道理，但他尚不是 智圆满的佛，必得继续修行。说渐，就是要从高处着眼，先从低处起步，成佛当从做人开始，然后具备生天的条件、解脱烦恼的功力、广度众生的悲愿，最后才能成为

圆满的佛。

有的人开始信佛，就发愿成佛；有的人只是迷迷糊糊地希望成佛，但不知如何修行才能成佛；也有的人听说从初发心到真正成佛，需要历劫的修行自利利人的菩萨道，就心生气馁而畏缩不前了。

其实，所谓历劫成佛，目的是勉励我们，不要老是在期待成佛的结果，切实地努力，无限期地做自利利人的修行工作，是最重要的。否则，经常指望着成佛的结果出现，本身就是一种烦恼，不仅不能成佛，而且不能解脱了。最好是先学菩萨精神，未成佛道先结人缘。成佛是努力耕耘的事，不是计时计日的事。

这么说来，发愿成佛岂不是遥遥无期的事吗？这倒未必如此，当烦恼重的时候，时间才长；如果心中的烦恼少些，时间就过得容易；如果没有了烦恼，至于自己何时成佛已不是问题，你的目标是使得一切众生都能成佛。

·开启智慧·

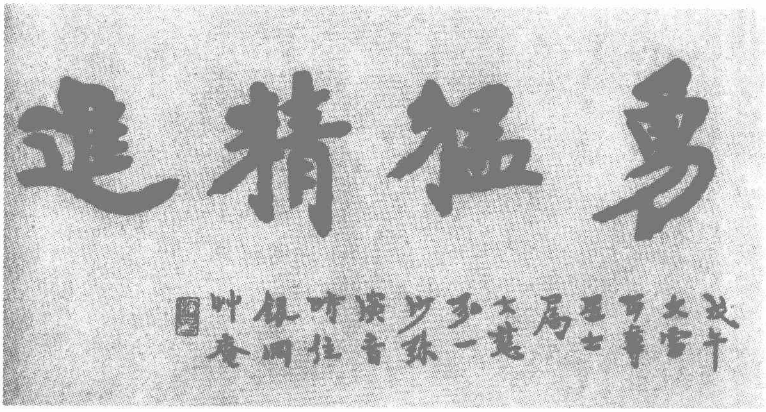
自归于法，
当愿众生，
深入经藏，
智慧如海。
——《六十华严经卷六·净行品》

此偈是说，自己认识了宇宙人生的道理和自利利人的方法，就要拳拳服膺地照着去实践和体验；同时也希望把自己觉得是最好的哲理，分享给一切需要它的人。更要紧的是希望大家都能自己向佛法的宝库中探索，启发出他们自性中深广得像大海一般的智慧。

此处的“法”，是宇宙人生的原理，也是规范人生修养的方法。它更是指导人类离苦得乐的观念，有属于思辨的部分，有属于实践的部分，有属于内心世界的经验部分。

佛所说的“法”，不是一成不变的教条，也不以为有一种永远的真理叫做法。佛说法四十多年，在他肉体死亡之前，却对大众宣布说：“我说法四十九年，未曾说着一字。”甚至在《金刚经》中说：“若人言，如来有所说法，即为谤佛。”因为佛是应机说法，随缘应化。佛没有一定想说什么，只是为了适应各种层次的对象需要，而说离苦得乐的慈悲法及智慧法；随着不同时代环境的需要，而为人间留下慈悲和智慧的语言。

佛是一位具有高度智慧的人，他不希望人间大众把他



○ 勇猛精进。(李叔同书)

当做个人崇拜的对象，所以提出“依法不依人”的主张。若仅信人，是主观的，会有变动的；若仅依靠佛这个人来救济，在时空之中，都有其极限，既不可能持久，也不可能广大。如果以佛所说的法，也就是以慈悲和智慧的理念，作为信仰和实践的重点，情况就不一样了。

因此，一般的佛教徒，在他们尚未知道佛法的重要之前，是以佛的人格为信仰崇拜的对象的，一旦理解了佛法，便会以学佛求法为信仰佛教的目的了。所以鼓励大家“深入经藏”，开发智慧。

·安众和众·

自归于僧，
当愿众生，
统理大众，
一切无碍。
——《六十华严经卷六·净行品》

这一偈子是说，自己认同了这个和乐融洽的团体，也希望所有的人都来信赖它、维护它、尊重它、尊敬它。彼此间相互关怀照顾，不为私利争执，便能够和众、安众，没有任何障碍。

此所谓“僧”，是梵文“僧伽”的简译，是有组织规范及伦理体系的社团。佛教分为出家众及在家众，又分大众及小众、男众及女众。也分圣贤众及凡夫众、沙门众及菩萨众。而在佛教圣典中所称的“皈依僧”，必定是指出家的沙门众，它是象征着：一、少欲知足，二、清净无私，三、和谐无争的精神。

僧是学法、弘法、护法、依法共同修行，依律共同生活的团体及其成员。在佛的时代，主张全民民主，财物属于团体共享，个人也属于团体共有；个人在团体中有接受培育照顾及发表意见的权利，也有爱护团体、维系团体，以及遵守团体纪律、认同大众利益的责任。

佛也尊重团体，并且主张“佛不领众，佛也在僧中”。佛是指导人生方向的导师，至于大众之间的各种问

题，均交由团体的会议来处理。佛是至高无上的智者，不是至高无上的权力中心。

佛教重视的三宝，就是因为要依“僧”学“法”，法由“佛”说，以佛为法的源头，以僧为体验佛法、弘传佛法的老师。所谓高僧，就是团体中的高明之士，能为大众以身作则，使大众安定和谐，给大众解惑释疑，异中求同，即是为大家排除障碍困难的人。

“皈依”是尊敬、认同、接受、信赖的意思。如果仅皈依佛而不皈依法与僧，只是一种神格崇拜，不能接受到提升自我精神领域的讯息。若只皈依法而不皈依佛与僧，则仅相当于学问的探究，不能接受到经验的传承。如果只皈依僧而不要佛也不要法，就好比结拜义兄义弟，或认义父义母，那仅是世俗感情的结合，而与平等超越的佛法不相关了。因此，皈依僧并不仅仅等于拜一个师父，而是以一个安众和众的清净团体，作为修习智慧之学的依止及榜样。

·佛在眼前·

法身非变化，
亦非非变化；
诸法无变化，
示现有变化。

《六十华严经卷十四·兜率天宫菩萨云集赞佛品》

此偈是说，佛的肉体，也有生老病死，佛的法身是永不变化的，但是一切变化的现象也并未离开法身，一切有形无形的本性虽没有变化，但在显现作用之时有很多变化。

“法身”有两个意思：一是以法为身，法是现象，以一切现象作为他的身体，只要有现象，就是法身。二是以法性为身，诸法以空为本性，叫做空性，即是空性就没有变化；相反地，正因为是空，所以不妨碍种种的变化。

请不要把佛的法身，想象得那般的神秘，只要心中无私、无忧、无牵挂，就会发现佛的法身根本未曾离开过现实的世界，不论是山色水声、鸟语花香，不论是春夏秋冬、风雪雨露，不论是人是物，乃至一块顽石、一粒泥沙，都是佛的法身在现身说法。所以可以说，处处有佛，样样是佛，只因众生愚痴，见到心爱的就想占有它，遇到讨厌的就想排斥它，结果是佛在眼前不见佛。

禅宗的传记中，常常可以看到，学生的问话问得非常高深，老师的回答总是平易近人，把日常最普遍的事物说给你听，让你发现，原来踏破铁鞋寻找不到的东西，竟然

是唾手可得的现成事。

一般人总是迷信，总以为佛是神圣不可捉摸的，佛是神秘不可想象的，那是误解了佛。佛的人格，的确非常人所能相比，佛的爱心与佛的智慧也非一般人所能衡量，但是佛的人格人人可以学习，佛的法身遍于一切时空的一切现象中。

我们每一个人，根本就与佛的法身同穿一件衣服，同吃一碗饭，甚至有一位禅师说：“每天吃饭未咬着一粒米，每天走路未踩着一片地。”内内外外都是佛的法身，无分彼此。因为它是空性，它无变化；因为它有现象，它也有变化。不论变与不变，均未离开法身。

○ 古冢密于草，新坟侵官道，城外世间地，城中人又老。（丰子恺绘）

·信心基础·

信为道元功德母，
增长一切诸善法，
除灭一切诸疑惑，
示现开发无上道。
——《六十华严经卷六·贤首菩萨品第八之一》

正确坚定的信心，是成就佛道的起步点，是成就功德的基础，可以增长一切美好的事业，可以灭除一切疑难及困惑，可以展现开发成佛之道的因缘。也就是说，要想得到学佛的利益，一定是从正确的信仰开始。

不论何人，凡是跟人相处，都得把彼此间的关系建立在互信的基础上。凡是交一个朋友或聘用一个人，首先要相信他是可以信赖的人，即使他不是那么可靠，如果你还是希望结交他这个朋友，或者你必须用他这个人，你仍得相信他是尚算可靠的人，否则你就很痛苦了。

不论读哪一类的书，首先要相信它至少不会对你有害，即使人人都说那是一本坏书，你也要相信对你不致有什么损害，否则你读那本书就很痛苦了。

不论从事什么行业的什么工作，首先你要相信，对你增加收入、成长经验等有些帮助，即使不是理想中的工作，你也得相信有胜于无；有钱赚当然好，没有钱赚可以换取经验，纵然连经验也谈不上，能有机会用手用脚用头脑，也是健康人生的表现。

此偈的内容就是说，若求成佛，必须断疑起信，灭恶兴善，所以信心是一切源头的根本。在茫茫的人生大海中，信心就像指南针，又像船锚，它能给我们方向感和安定力。

○ 一肩茅屋负青山，老松半间我半间。（丰子恺绘）

·真知灼见·

无见乃能见，
一切真实法；
于法有所见，
彼则无所见。

《[illegible]卷十[illegible]
[illegible]说偈品第十[illegible]》

不要存有想见什么的主观态度，你才能见到纯客观的事实真相。但是如果你认为自己对事实真相确有所见，实际上又偏离了佛说实相无相的原则。

在所有的佛教圣典中，都叫我们要努力，又叫我们要放下；叫我们要上进，又叫我们不要期待；叫我们要肯定，又叫我们不要执著。这就是佛法的优越处和高明点。

我们一定要有着力点才能努力，但抓住着力点之后要能放下，亦即提得起也要放得下。提得起是方法，是着力的开始；放得下是为了进步，级级上升，就像登山的人，由悬崖绝壁向上攀登，必须步步扎稳、步步放下，否则就不上不下了。所以在全力提起之后，必得彻底放下，才能有大担当，才会有大远景；唯有能够彻底放下自我私利的人，才能把一切众人的责任担得起来。

这个偈子的意思是说，没有可见，乃能见到一切的真实：不得有先人为主的成见，你的观察判断才会客观。人人都会有自己的看法，从自己的立场看景色，从自己的角度看方位，从自己的兴趣看人、物、世界。这都是已经有

了主观立场的见解。凡不是客观的，就很可能是不公平、不正确的。只要设定了立场，看什么都不是完整的。从东面看到你的脸孔，从西面看到你的背影，即使从四面八方的全方位来看你，也看不到你的内脏结构。若把内部剖析出来看，整体的你又不见了。只可说你于某一时段看到某一现象，不要据以判断说你已看到全体事实的真相。

因此，对待一切现象，虽要全心全力，却也要坚守不执著、无定所、无定向、无定法的原则，这才叫做见到了“实法”。放下主观意识，也要放下客观意识，超越了主观及客观的看法，就能体验到正确的、真正的宇宙人生的真相。

○ 生机。（丰子恺绘）

·菩萨的心·

菩萨未曾染着色，
受想行识亦如是；
不住一切诸三昧，
所有功德悉回向。

——《六十华严经卷十四·金刚幢菩萨十回向品第二十一之一》

此偈是说，菩萨在人间，也和我们一样，有色受想行识等五阴所构成的肉体生命，但却不像凡夫那样地贪恋执著；菩萨虽已修成一切禅定的三昧境界，但也不会耽着那些禅定境界的享受，而把他们所有的成就，都奉献给广大的众生。

菩萨有两类：一是初发心凡夫菩萨。不论是谁，任何人只要有心学习菩萨的精神，并且发愿将来成佛，便是菩萨。二是已证无生法忍的圣者大菩萨。无生法忍是不再有烦恼生起的意思，也就是只有慈悲而没有情绪的智者。最具代表性的，如观世音菩萨、普贤菩萨、文殊菩萨、地藏王菩萨等。

这两种菩萨，前者必需来世间受生为人，后者在有必要的情况下，也会接受人身，以人间身来度化人间的有缘众生。一般凡夫是以所造的业力受生，菩萨则是以所发的慈悲愿力受生。同样都由五阴组成的生命，一般人迷恋贪著生命，菩萨则将生命当做自度度人的工具，使用工具、珍惜工具，但不会把此工具当做舍不得放不下的自我来执

著。菩萨不恋生死、不畏生死，这叫自由生死的大解脱者；他们没有一定要活多久或不活多久，没有一定要活得如何的风光或不风光，尽心尽力，一切随缘。

三昧是智慧与禅定的相加，即是安稳及解脱的功能。一般人在努力得到成果之后，通常是拥有它、享用它，而菩萨在获得解脱的成果之后，却不住于解脱，而用智慧将慈悲的爱心奉献给需要他们帮助的众生。

请不要把菩萨想象成那样的高不可攀，只要有心学习菩萨精神，你就是菩萨的化现。

○ 白云无事常来往、莫怪山人不送迎（丰子恺绘）

·满月清凉·

映蔽于二乘，
小智萤火光；
菩萨清凉月，
游于毕竟空。

——《六十华严经卷四十三 离世间品第三十三之八》

被小乘的声闻乘和缘觉乘所掩盖的人，虽然已得解脱智，却像萤火虫的光，是属于小智小慧的层次。不若菩萨的智慧，就像清凉皎洁的月亮，游遍于无限广大的虚空。这四句话是用光的大小来比喻大乘和小乘的智慧，深浅广狭，非常的不同。

“映蔽于二乘，小智萤火光”，是说声闻和缘觉的小乘圣人看起来似乎有智慧，其实已经把他们应该可以显现出来的大智慧盖住了。他们仅有点小智慧，然而得少为足，所以大乘经典常批评小乘的人是自了汉。

小乘的人自求自了、自断烦恼。他们觉得在世间非常痛苦，视世间环境如毒蛇猛兽那么可怕，如洪水火灾那么恐怖，因此从二乘佛法中找到避风港，从此出离生死，不想回到生死之中度众生了。

大乘菩萨则是着重“心”的解脱。面对苦难的众生和本身的烦恼现象，知道有烦恼，其实烦恼并不存在；只因自己不能掌控自己，所以经常受环境诱惑而造恶业，故起种种烦恼。知道这个原因之后，就能不受烦恼所困所转，

当下即不是烦恼。他知道众生为什么烦恼，能够放下就没有烦恼。烦恼本空，生死如幻，这些都是临时的现象，不是真有那个东西。了解之后心中就没有恐惧、没有苦恼，现象归现象，但那并非烦恼。

二乘已经体验到，烦恼是由心造业而得苦难的果报，所以修行解脱之法，自己离开烦恼，这也算是一种智慧！不过大乘菩萨不为自身求安乐，但使众生得离苦。拿个比喻来形容：菩萨的智慧如八月中秋夜晚的月亮，清凉圆满，辉映苍穹；小乘的智慧如田间水边的萤火虫，光度微弱，忽隐忽现，勉强自照，不足以利人。所以菩萨的智慧是自利利人，自己能离烦恼，也帮助他人离烦恼；自己得大智慧，也帮助他人得大智慧。这就是关怀一切众生的大慈悲心。

“毕竟空”可解释为虚空，也是“非空非有，即空即有”。自己没有烦恼，但不离开有烦恼的众生世界中，自己不受烦恼困扰。心如虚空包容一切众生，在有如虚空的无量空间中广度众生，永远无挂无碍，故名为毕竟空。

第三篇　假戏真演

常常有人说“人生如戏”，这也是看出人在生命的舞台上，历尽悲欢离合，尝遍喜怒哀乐，到头来曲终人散，便从舞台上淡出。可惜人生的舞台，没有前台后台，演戏的人就不知道自己是个演员，因为既不知道是怎么出场上台的，也不知道何时退出舞台，更不知道后台是在何处以及淡出舞台之后是什么情况，所以不愿意接受人生如戏这样的事实，也无法承认人生是虚妄的这样的观念

○ 不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层（丰子恺绘）

·小道放荡·

莫学小道，
以信邪见；
莫习放荡，
令增欲意。

——《法句经卷上·教学品》

这四句话内容相当丰富。

“小道”是指看似有趣其实没有大用处的杂技、艺能、命相、方术等，可以谋生及消遣，但是对于经国济世、广度众生的伟大人格没有多少帮助，也不能提供真正的幸福人生。

“邪见”也叫不正见，又名愚痴。比如不以正当的、正常的方式规划人生，却用投机取巧、走捷径、抄小路的方法占便宜，得利益；自己不努力付出，却希望坐享其成。凡此等与因果相违的都叫邪见。

“放荡”是语言的行为浪漫和身体的行为不受约束，没有规矩，在生活中不受团体的、风俗的，甚至道德的规范。独处时如此，在与人相处时也一样，可谓害群之马。凡以非正规方式生活而追求刺激，戕害身心，对他人有所损害者，皆属放荡。

“欲意”是指奢侈的、过分的追求，又叫贪欲。我常说：“人需要的东西并不多，但想要的东西非常多。”必需品的取得，虽然是欲，但那是正常的需要。所需的东西用正

当的方式获得，是为每个人生存的依据，不致造成他人的伤害或社会混乱。“想要”则是贪得无厌的追求，不但使自己非常疲累、非常烦恼、非常痛苦，也会对别人造成困扰。即使得到一时的满足，事实上是永远不能满足的。

○ 惟有君家老松树，春风来似未曾来。（丰子恺绘）

·不爱不忧·

不当趣所爱，
亦莫有不爱；
爱之不见忧，
不爱见亦忧。
——《法句经卷下·好喜品》

这首偈是说，不要拼命追求所喜爱的东西，也不要对迎面而来的事物有所厌恶。对凡夫而言，喜爱的东西不见了会忧愁，讨厌的东西出现了也会忧愁。这是讨论欣喜与厌恶的统一和对立。教我们不要在爱恨好恶之间挣扎，陷自己于矛盾痛苦之中。

人如果希望生活得快乐，对于所爱的东西尽量少一点，乃是没有偏爱；最好也没有不爱的东西。《六祖坛经》也劝人学习“嗔爱不关心”的心境，不要让自己有嗔有爱，否则就是烦恼。嗔爱是相互关连的，没得到的想得到，追求时担心得不到，得到了的又愁着会失去。心里永远有负担，永远没有安定感。凡有所喜爱、有所厌恶，就是有所困扰、有所束缚，不得解脱。换句话说，只要世上有一样东西是你所喜欢的，或是你所讨厌的，你就被它困惑了。欣厌交加，患得患失，便是痛苦的人生。

心胸豁达的人，应该养成超越于欣厌及爱忧的观念，没有非要追求到手不可的东西，也没有什么已讨厌到非得除去而后快的事物。看到喜欢的东西、遇到喜欢的事物，

要问一问为什么喜欢，是跟自私的自我有关呢，还是与大众的幸福有关？事实上，有的所谓喜爱及忧虑，根本没有意义，也没有道理，只是一时的风气，或者是一时的兴趣使然。因此，希望活得幸福的人，最好不要有爱或不爱的东西，也不要有或喜或忧的事物，应当练习随遇而安、随缘而动的修养功夫，环境需要自己怎么样，就怎么样去面对它、因应它，就可到处安心和安身了。否则对所爱的东西拼命追求而到不了手，对不爱的东西拼命排斥又挥之不去，都是很烦恼的事。

○ 孤云（丰子恺绘）

·身心言行·

节身慎言，
守摄其心；
舍恚行道，
忍辱最强。
——《法句经卷下·忿怒品》

此偈是说，把身、口、意的三类行为都好好照顾，对外来的刺激或攻击都不起嗔恨心，就是行的正道，也就是忍辱产生的力量。“忍辱”是柔韧的表现，因为柔能克刚，所以是“最强”。

这四句话，把人的行为都点出来了，包括身体的、语言的、心理的行为。其中心理的行为最难约束，但也最须加以注意。心理行为收敛之后，身体及语言的行为也会随之受到规范。

“节”是有分寸、有节制；“节身”是对人要有礼貌节度，不得有打杀、窃盗、邪淫等三种行为。

“慎言”是谨防口过，俗语说祸从口出，不可不小心。语言是用来作为人与人之间沟通、协调、交换意见等的工具，不该有的语言行为，便是以谎言骗人，以毒口伤人，挑拨离间，闲言秽语。

“守摄其心”是守住自己的心，不让心念散乱，不仅不起邪念，同时要练习做到心口一致、身心一致，不论做什么事、说什么话，都把心放在那些事情上，把心放在那

些语言上，即使在散步时，也不胡思乱想，或者专心走路，或者专心欣赏风光，那就不会有杂念、恶念生起了。心中经常保持清净宁静，遇到人时，你的身体及口头也会随之彬彬有礼了。

“舍恚”也是心理行为。“恚”是嗔恚、难过、愤恨、讨厌、敌视。嗔恨心强的人，心理不平衡，理智也降低，发怒时不清明、不客观，所认知的环境和所做的判断可能是错误的，这种情况要靠容忍的修养来帮助。所以，调治嗔怒的最好方法是从忍辱下手，在有人故意激怒你时，最好专注于自己的呼吸，体验呼吸在鼻孔出入的感觉。

古人说：“小不忍则乱大谋”，能忍一时之气，可保百年之身，能占到很多的便宜，得到很多利益。至少可以免了血压上升，不致当场中风，省得自己那么愤懑，可以保持健康的身心。同时也不会用恶劣的言行回应对方，就不致遭到更多的侮辱和更大的损失。忍辱者必多福，原因就是能忍的人弹性最大，所谓大丈夫能屈能伸，柔韧的人比刚强的人有更多的回旋空间。表面看来忍辱是受委屈，其实那才是真正的勇者。

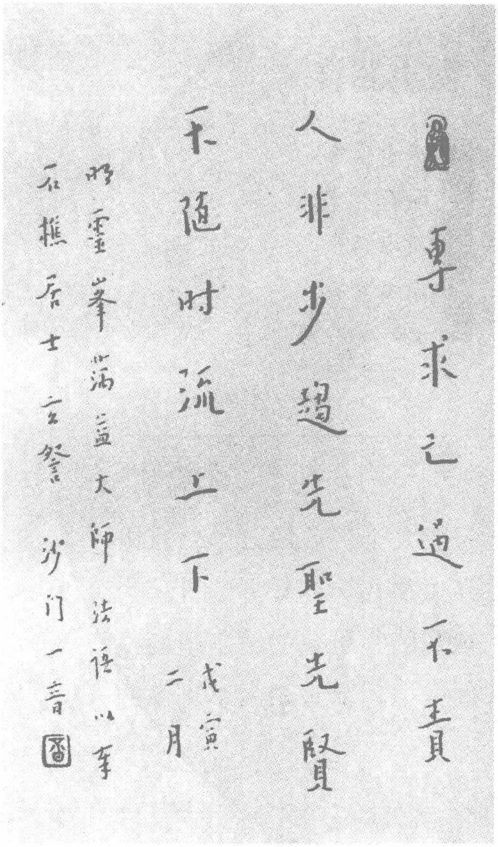
·勿出恶言·

夫士之生，
斧在口中，
所以斩身，
由其恶言。
——《法句经卷上·言语品》

偈子中的“士”字，是指一般人士、普通人士。言语用之不当，就如斧在口中，佛经里往往形容恶毒的言词为“口出刀剑”，凡是邪恶的、锐利的、讥讽的、刺激的、刻薄的、中伤的、得理不饶人的言语，都是杀人不见血的刀剑斧钺。

许多人好逞口舌之能，享受快意直言之乐，但是有没有想过：一句话就能使人受伤一辈子，一句话就能使人丧失自信心，一句话就能断送一个人的前途……有人说谎说得异常巧妙利落，结果使他人蒙受损失，甚至要人丧家失命。恶语毒言的力量实在太强了！

“恶言”又名为妄语，是十恶中的大恶之一，有几种类别：第一，说谎、欺骗。第二，恶口、骂人。第三，挑拨离间。第四，无意义的、无聊的、挑逗的、唆使人做坏事的话。这些恶行，不仅佛教徒要避免，普通人也不能有，否则自招祸殃，也可能有人因你的言语而遭受损失灾难，于心何忍？再者，凡是尖酸刻薄、随口伤人的人，谁都会畏惧他，因为大家都不希望受到伤害。



○ 专求己过，不责人非。趋先圣先贤，不随时流上下。

在人的生命过程中，如果多积一点口德，少造一点口过，实在是培福求福的大功德。常使用柔软语、关怀语、慈悲语，以欣赏的、赞叹的、劝慰的、勉励的口吻对待人，双方皆得利益。当然，在必要的时候以毒攻毒，用强有力的话才能惊醒梦中人，这是出于关爱心、慈悲心的做法。但必须考虑自己的身份、地位、双方的关系，以及对方对你的信心够不够深切，万勿随便使用，正如非高明的医生不能使用毒药治病是同一个道理。

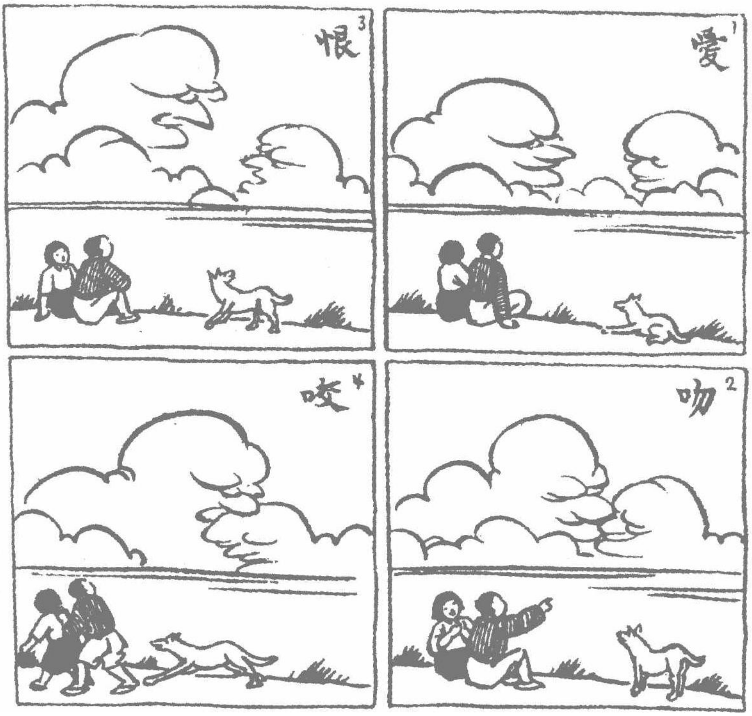
·语言艺术·

是以言语者，
必使己无患，
亦不克众人，
是为能善言。
——《法句经卷上·言语品》

此偈劝诫我们不仅不用恶言，更应常用善言。善言就是慈悲语、智慧语，而弘扬佛法、代佛说法、覆诵佛法来帮助他人，也都是善言。善言必须是用言语助人，并且使被帮助的人不再用言语害人害己。这样衍生出去，一人帮助二人，十人帮助百人，都是用慈悲语、智慧语来利益自己和众生，所以说："必使己无患，亦不克众人。"

当自己使用粗暴的、中伤的、讥刺的、攻击的语言时，好像在发泄，感觉很痛快。其实那就是愤怒心、嫉妒心、失衡心的表现，本身就是烦恼。在这种心情下，自己已经遭受损失，何况对方可能会报复，导致相互用语言杀伐。所以使用如刀似剑的言语，既害人又害己，非常不理智。我们该用礼貌的、尊敬的、赞叹的、轻柔的言语，对待所有的，甚至包括仇人和敌手。古人说君子反目不出恶言，君子绝交好聚好散，绝不谩骂攻讦。这是一般人该有的基本修养，何况是佛教徒呢?

语言是道德行为，也是艺术的表现，用之得体，可以提升人品，也可以受人欣赏。所以最好不用粗俗语、低



○ 云的联想。（丰子恺绘）

俗语、流俗语，以免俗不可耐，那就违背了道德也远离了艺术。

·善言淑世·

出言以善，
如叩钟磬；
身无论议，
度世则易。
——《法句经卷上·刀杖品》

此偈的大意是我们说话要柔软、慈悲，并且不要论人是非。这应该是待人处世的基本原则。很遗憾，在日常生活中常有相反的情形发生。

“钟”和“磬”都是打击乐器，是在庙堂、寺院、佛殿上，用来集合大众，用来隆重气氛，用来肃穆仪礼，用来庄严会场，用来震慑人心、安定人心的。钟磬之声虽然洪亮，但有稳定平和的功能，入耳有安心定神的作用，而且可以声传数里，能使很多人听到，发人深省，使人对自己的内心更加清楚平静。所以，形容贤者的善言善语，如钟如磬。不论什么身份，待人应该用欣赏的、勉励的、赞叹的态度，对方才会感激、认同，有错会改，好的会更好。

相反地，人身攻击或议论臧否，常引起争端是非，以至伤害别人、制造敌人。很少有人没有论人长短的毛病，人前说好话，人后做批评。有的出于嫉妒心，有的出于莫名其妙的无聊心态；不一定是诽谤，但就是喜欢谈论是非。“静坐常思己过，闲谈莫论人非”是做人的基本修养。仅仅不论人是非、不做人身攻击还不够，应该更进一

步用柔软语、慈悲语、赞美语、勉励语、安慰语等与人广结善缘。

最后一句“度世则易”，即是善言淑世，有两层意思：一、如果以善意出善言，这种人容易被他人接受；二、如果不攻击人而成就他人，不诽谤人而赞叹他人，不打倒人而帮助他人，这种人能使社会安定、世界祥和。

民主社会，每到选举期间，常见参选的人彼此之间，各人为了凸显自己的声望而把对方说得一文不值。如果选举游戏非有不可，为什么不用卓越的施政方案来争取选票，而要用人身攻击的批评谩骂来羞辱政敌呢？

○ 春的占有欲。（丰子恺绘）

·贪为苦本·

> 诸苦所因，
> 贪欲为本；
> 若灭贪欲，
> 无所依止。
> ——《法华经卷二·譬喻品》

此偈是说，各种痛苦烦恼的根源是贪欲，如果把贪欲的问题解决，就等于拔除了苦果根源。可见“贪”是众生众苦之本，若不先治此病，便永远在苦海中浮沉。

此偈点出，贪欲是一切痛苦的原因。贪欲的意思是人家有的，渴望着自己也有；已经有了的，还想要得更多。所谓人心不足蛇吞象，取得基本的生活所需，不名为贪欲；只是想要的超过了需要，便叫做贪欲。人的欲壑难填，不仅追求五欲的当下享受，还想拥有更多五欲的资产，以备永远享受，那就会产生患得患失的痛苦了。譬如一男一女的婚姻组合是需要，不会造成太多问题，两男一女的感情会有麻烦，两女一男的感情也会有纠纷。在物欲方面，凡是过了分的追求和占有，都是贪欲，不仅造成心理的负担，也为人间的伦理所不许；不但造成他人的不便，也给自己带来痛苦。

许多人觉得，为自己谋取名利、财产和爱情的满足，是人人都有的基本权利，也是鼓励人力争上游的动力。所以人的贪欲，能给自己带来享受以及安全的保障。其实贪欲心越重的人，越没有安全保障，为自己带来的不是安

乐，而是不安和痛苦。拥有的愈多，愈需种种的安全设施；安全设施的需要愈多，即表示着没有安全。所以物质方面的少欲知足，能为你营构安定的心境和安全的处境。少欲不是什么也不要，而是多也知足，少也知足。知足不是懈怠懒惰不事生产，而是安于自己能得到的和所得到的，并且常常有余裕，分享给他人。

若把贪欲的念头及行为，从少欲知足而进步到离欲无欲，苦的原因就没有依止了，也不会为自己制造苦恼，为他人带来困扰了。好比树倒了，栖息于树上的猢狲就散了；蜂房废弃了，蜜蜂也不见了。古代的智者贤者，安贫乐道，而且还能济世利人，便是少欲知足的结果。乞丐武训，一无所有，却能创办义学。出家人一切属于十方，没有私人财产，但在自修自利之外还能利益他人。多贪多欲的人，纵然富甲天下，还是无法满足，等于是个穷人；经常少欲知足的人，才是无虞匮乏的富人。贪欲重的人，表面上可能拥有很多的财富，其实他们拥有的是痛苦的根源而非幸福的靠山。

当然，拥有名位财富并不即是痛苦的根源，如果贪欲不已，不择手段而唯利是图，便是诸苦的原因。

·有子有财·

> 有子有财，
> 愚惟汲汲；
> 我且非我，
> 何忧子财。
> ——《法句经卷上·愚暗品》

许多人有了子孙、有了财富，整天还是汲汲营营放不下。其实，这个“我”都不是永久属于自己的了，又何必为子孙、财富忧虑？这种情况大概是很多人想不通的。

这四句话所表示的，跟一般人所追求的、所认为最可靠的东西，正好形成对比。“养儿防老，积谷防饥”是传统中国人的观念，希望老了有儿女奉养，死了有儿孙祭祀，并且传宗接代，香火不绝。财产则是生活的保障、安全的倚靠，俗语说有钱能使鬼推磨，有了财富即有权势，因此，不仅今天要有财产过日子，明天也要有财产过日子；不但自己活着要财富，儿孙也要靠财富活下去。尤其是有吃有穿有房子住仍不够，还要吃得精细、穿得漂亮、住得豪华。所以“多子多孙多发财”的吉祥话，人人爱听。

但儿孙是不是可靠？财产是不是有用？所谓“富贵不过三代”，财产多了，虽让后代子孙无冻馁之虞、无后顾之忧，却往往使他们养成挥霍无度、懈怠放逸的习性，把财产用来做糟蹋自己又无益于他人的坏事，成为败家子。

若从整体社会的观点看，人的财产应该积蓄在社会

中，也就是能为大众做贡献谋福利。中国古人主张，积善之家必有余庆，积了阴德，后代子孙也可受益。祖上积德在人群之中，世世代代的后人，都会感怀追念，一般人对其子孙也会起感谢、尊敬之心。佛法相信永远的三世因果，若将财产做布施功德，便成无尽。所以积财不是只为自己的房屋、土地、存款、股票，汲汲营营，而是要尽自己之所能所有，积蓄在社会大众的公益公德之中。子孙及财富，生不曾带来，死无法带走，虽有功德，无人争夺，无法破坏。

“我且非我”是指“我”的存在，不出于生命现象所拥有的价值观念，当你一旦面临生离死别之时，便会发现这个自我是非常虚幻的，生命及财产都不属于永恒的自我，儿孙亦非属于自我的支配。既然终究无法支配，那又何必为了财富及儿孙担忧！

不是不要财富，财富经营得当，能够庄严福德；不是不要儿女，儿女教养得当，能使父母成长。善于理财者不为财累，优于育子者不为子苦。

·学习观音·

众生被困厄，
无量苦逼身；
观音妙智力，
能救世间苦。
——《法华经卷七·观世音菩萨普门品》

很多佛教徒在遇到灾厄时，会祈求大慈大悲的观世音菩萨来解救，其实，我们自己平常也应该效法学习观世音菩萨的慈悲精神，这才是更积极的离苦方法。

根据佛教经典记载，我们知道观世音菩萨救苦救难，而且无一处不往、无一人不救，他随时随地会给予众生帮助。如果众生自己忘了念观世音菩萨，他当然不会现前，你的心中一定要有祈求，观世音菩萨才会因应前来。有一个譬喻是这么说的，众生与佛菩萨的关系就如叩钟的人与钟的关系，叩钟的人用的力量越强，钟的声音越响；如果那口钟没有人去叩撞它，不论它有多大，什么声音也不会发出来，这是感应之间的关系。所以一定要对观世音菩萨有信心，时时处处要念观世音菩萨的圣号。如果要等到苦难临头时才想到祈求观世音，可能也有用处，这叫临时抱佛脚，会有它的功能。不过若是平时不修行观音的慈悲法门，等到情况非常危急之时，恐怕已想不到要念菩萨名号了。

因此，对观世音菩萨的信仰，不能仅仅于灾变、疾病、急难之际，求观世音菩萨帮忙，也该效法观世音菩

萨，学习着变成观世音菩萨的化身代表，去帮助苦难中的众生。如果自己经常学习观世音菩萨，虽然尚不是大菩萨，也能够为他人做消灾免难的救济工作。若能为他人救苦救难，自己的苦难也就不成为苦难了。唯有身体力行，才能体会出菩萨的智慧卓越、菩萨的慈悲伟大；由此也能逐渐培养自己的慈悲心，增长自己的智慧心。当你体会着菩萨的智慧和慈悲的时候，不仅能为他人解救苦难，跟自己过不去的事也少了，为自己造成的困难危险的因素也少了；即使发生困厄或生命危机，也会用观世音菩萨慈悲的力量和智慧的观点来解决问题。

这是双重救济，一方面用观世音菩萨的精神来帮助他人，同时学习着用观世音菩萨的智慧协助自己。接下来不需要观世音菩萨帮忙了，自己可以解决困难。最后不仅自己没有困难，而且能够专门帮别人解决困难。

·做人原则·

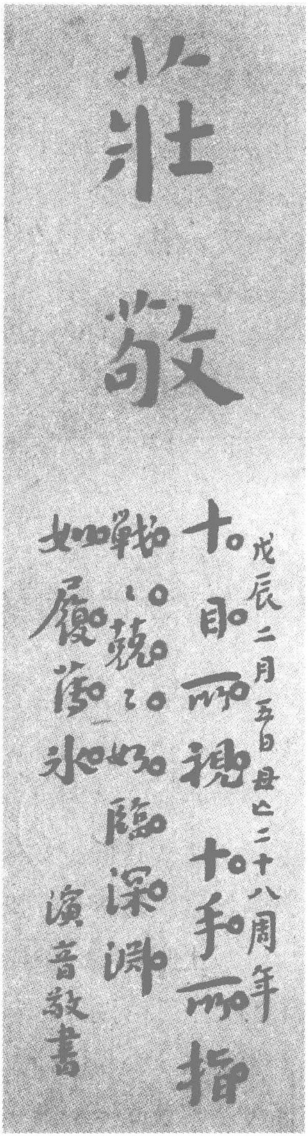
贵而无智则为衰，
智而骄慢亦为衰；
持戒之人而毁戒，
今世后世一切衰。
——《大智度论卷十三·释初品中尸罗波罗蜜义》

这个偈中为我们指出：权贵中人没有智慧，智慧之人心生骄慢，持戒之人不守戒律，这三种人的下场都不会好，这也可以看做是做人的原则。

“贵”是身份高贵、地位高贵。有人出身名门，因祖上余荫而贵；有人后台可靠，借他人之势而贵；也有人因财富而贵，因权势而贵；也有人因为助人脱离苦难危险而被尊为贵人。不论这高贵的身价是由于自己努力得来或凭借他人靠山而有，如果贵而无智便不算贵人。拥有财富权势而没有智慧来善用财富权势为天下人营造幸福，便成土豪劣绅，便成守财奴，便成为富不仁，便成恶官行恶政。智慧是公而忘私，是舍己而从人，是对是非曲直、利害得失、公私内外、上下左右都分得很清楚，且能当机立断、明察秋毫。如果有财势权势而无智慧，则被人瞧不起，高贵的地位也可能保持不久；纵然此生可以保住，身后英名不保，前途多舛，甚至遗祸子孙，遭人不齿。这是衰的意思。

“智而骄慢亦为衰”，这跟贵而无智不同。有人得少为足，有些小悟境，便起增上慢；有人恃才傲物，认为自

已才气纵横、高人一等，在任何场合都觉得是鹤立鸡群而自高自大。 慢是骄恣傲慢、目中无人。其实这种人仅有小聪明而不能谦虚，不会受到尊敬和拥戴，以致怀才莫遇，觉得世人皆醉我独醒。他不能接受社会，社会也不能接受他；往往消沉悒郁或愤世嫉俗，最糟的可能会走上玉石俱焚、自毁毁人的绝路。



○ 庄敬。（李叔同书）

倘若“持戒之人而毁戒”，对一个修道人而言，他的今世后世一切都不必谈了。这是告诫佛教徒一定要有行为的准则，不可做的不能做，必须做的非做不可，这叫持戒。否则，不仅现在受人轻视和批评，来世也将受恶报。一般人也可用到这个准则，在任何团体中，必须遵守该团体的规则和伦理。若该负的责任不负，所行之事有损团体的形象和荣誉，固然得不到好的结果，甚且由于因果的关系，在未来的生涯中也可能会受到很多的影响。

·目不邪视·

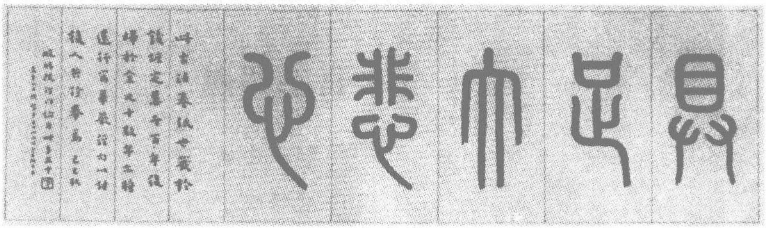
宁以赤铁，
宛转眼中；
不以散心，
邪视女色。
——《大智度论卷十四·释初品中羼提波罗蜜义》

从字面看，这是说宁可把火热的铁块放在眼睛里，也不要以邪念去看女色，似乎是把女色看成极可怕的事物。佛教对女性如何定位？对两性关系是否重男轻女呢？

这是对出家比丘的教诫，因为出家人最重要的生活守则，便是禁绝男女的性行为，所以非关重男轻女的观点。不过，如果已对佛法有了相当认识的一般人，已对菩萨精神能够体会的在家居士，也会养成这种人格修养。此处最要紧的是说，不应邪视女色，未说必须厌恶女性。

一般人的经验，眼中进入一粒沙子，都会痛苦不堪，更何况此偈是用烧红了的铁块，在眼中转来转去，这种痛苦可想而知；而用散心邪念去看美丽的女人，其结果所受果报，可能更比赤铁在眼中宛转来得严重。这不是讲女人不好，不是讲女色罪恶，而是因为自己是修道的人，如果念头不是放在利益众生或关怀众生的立足点，却以邪念去看面前的美色，这是犯戒的行为，接下来可能发展出更可怕的结果；为了坚定持戒的誓愿，所以要下如此的决心。

同时，任何人若以神不守舍的心情，再以邪恶的眼光



○ 具足大悲心。（李叔同书）

看人，便是不尊重自己的品格，也是对对方的不敬。女性也是人，岂可以邪念邪视她们。倘若以邪念看女性，接下来可能对于当前的女性会造成更大的伤害；一个出家的比丘，到了这一地步，不仅他自己失去了出家人的身份，也给全体出家人的形象带来无法弥补的损失！

即使是在家的男性，如果是有教养的君子，也不应以散心邪视女性，不论美丑，当以庄重礼貌的态度相待。为了防止欲念的冲动，在与美艳的女性相遇之时，不妨把年长于己者视作母亲或胞姊，年少于己者视作女儿或胞妹，乃至将之看做是来救助自己的观世音菩萨的化身，那就不致有邪思绮想了。

其实，女人也爱看美色，不仅爱看俊男，也爱看美女。也有女性会以挑逗的眼神看男人。因此，如果释迦牟尼佛教诫女性的出家弟子，应该也会说“不以散心，邪视男色”了。问题不在于女色与男色，乃在于邪视与正视。

·莲华功德·

柔软慈心根，
无上大悲茎，
功德叶智华，
持戒为妙香。
——《六十华严经卷四十三·离世间品第三十三之八》

以大慈为根，以大悲为茎，以功德为叶，以智慧为花，持戒则发出微妙的香气。《华严经》以植物来比喻菩萨，具体而生动，一般人也都可以自我期许。

这个偈子是用莲花做比喻。佛经中说，诸佛菩萨的世界叫莲池，并且形容诸佛菩萨的出生是莲花化生。一般凡夫是父母所生，是血肉之躯。这四句偈，也是形容佛和菩萨的心境、智慧及其行为所产生的影响力，给人美好、可亲的感受。

什么样的人会受到众生热诚的欢迎呢？是佛与菩萨。人间有没有这种人呢？有！有的在片段的时间会表现出来，有的在一生之中一直默默奉献而未张扬。有的名气大，有的寂寂无名，直到他把事情做完了、离开了或过世了，影响力依然存在，才让人发现他的伟大。这些人，都可以被看成是佛菩萨的化身，或者在学习佛菩萨的精神。

“柔软慈心根”，柔软与刚强相反，佛法说柔软比刚强好，慈悲比愤怒好。柔软能动人、感化人，而且本身不会受伤；刚强的人一时可能占到便宜，但时间一久必伤己

伤人。我们学习佛菩萨，以柔软态度、慈悲的心肠作为处世待人的根本，必能广结人缘，博得社会的依赖。

“无上大悲茎”，茎是莲花从根部到花叶之间的干部。根在水底泥下，不显现于外；茎则在泥上，从水中伸出水面，也就是形容菩萨的慈心蕴于内而悲心现于外，故以大悲来称救苦救难的观世音菩萨。

“功德叶智华”，这里讲的功德，主要是做布施，即是以慈悲心结众生缘、帮众生忙，做一切对众人有益的事。好比红花当以绿叶相配，莲叶出了水面，是为了与莲花相配；慈悲功德，是从无我的智慧产生，智慧灿烂鲜美，功德庄严殊胜。莲花不能离开根、茎、叶而单独存在，象征着悲智必然是相辅相成的。

“持戒为妙香”，莲花代表佛菩萨利益众生的功德庄严，那就是慈悲及智慧的功能，对于他人的影响，就像是莲花的芳香。而此微妙的芳香，是从诸佛菩萨的威仪戒行中表达出来。菩萨持戒有两层意思：一是应该做的一定做，二是不该做的绝对不做。这种人是大善知识，是人间的善友，为大众所喜亲近。

一般人虽不是大菩萨，但是这种悲智及持戒的心行，是可以学习的。

·做人本分·

> 不应作而作，
> 应作而不作；
> 悔恼火所烧，
> 后世堕恶道。
> ——《大智度论卷十七·释初品中禅波罗蜜》

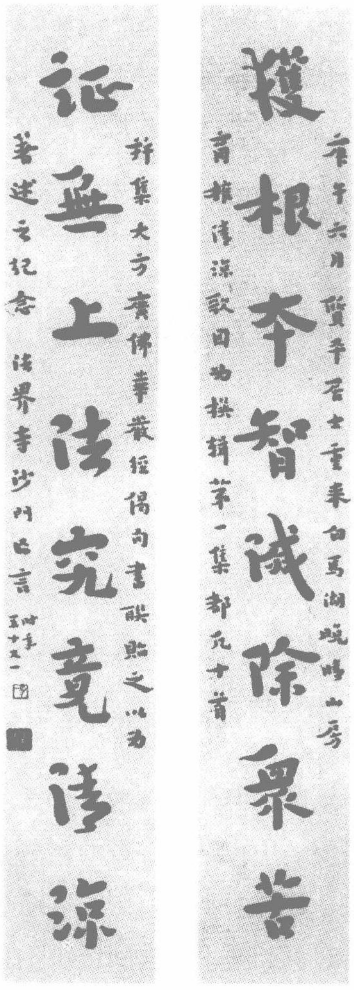
此偈是说，不该做的去做了，应该做的却不去做，这两种情况都会使人后悔。若犯了严重的错误，今生后世都会面对恶劣的环境。可见谨守做人的本分是很要紧的。而什么是该做，什么是不该做，一定有其准则。

如果没有自己的独立思想，没有一定的信仰和方向，就不知道什么是该做、什么是不该做。但什么该做、什么不该做，不能由主观立场决定，需要运用智慧做客观的判断。如果仅凭主观立场，不该做而做，该做而不做，则很可能是自私自利、损人利己的行为。其实自私而不损人的话也不算坏，自私是为保护自己、成长自己、为自己做种种安全措施打算，自己才有生存发展的空间。但仅从主观决定应做或不应做，对他人而言，并不一定公平。若为全体所需要而做，或为全体的利益着想不应该做就不做，那便是客观的标准。但在个人判断之下，认为什么是大家所需或什么是大众所不需，也是主观的，虽然自己觉得是在为大众设想，其实还是出于个人的成见而已。存心是为大众设想，做出来的事却可能损害大家，所以个人的判断不一定可靠，必须参考大众的

意见，才可得到比较客观的标准。

社会团体共同的制度规章、风俗民情，许可我们做的、要求我们做的，叫做该做，而且必须要去做，否则叫做不该做，而且不能做。例如佛教的戒律，在佛的时代就是因人因事因地而有不断的改动，但有一个不变的原则，便是保证身、口、意行为的清净健康，便是顺应化导当时当地的制度规章及民情风俗。

如果应做而不做，不应做而做，会使你于事后生悔恨起烦恼，可能因此而把功德燃烧了，把前途毁灭了，今生受苦难，后世堕恶道。如果坚守原则，应做而做，不应做不做，便是行的菩萨道，不仅不堕恶道，而且永远在人间，是现成的菩萨。



○ 获根本智，灭除众苦；证无上法，究竟清凉。（李叔同书）

·勇猛向前·

若欲求除灭，
无量诸过恶；
应当一切时，
勇猛大精进。
——《六十华严经卷五·菩萨明难品》

此偈是说，我们在任何时候，都应当以勇往直前的信念和毅力，尽可能地避免随时都可能发生的无量过失。

儒家的圣贤君子，闻过则喜，知过必改。人生在世，有功有过，只是每一个人往往记得自己有功，很少反省有过。此偈认为人之有功是应该的，人如犯过，必须改，否则就要愧对于人之所以为人的本分了。却有不少人以为："人人都犯过，自己也犯一点过，没有什么了不起。"那是自甘堕落的心态，很不健康。一想到自己作为一个人的责任，就应产生精进心。这不是因为恐惧犯了罪过要受惩罚的关系，而是珍惜可贵的人生，珍惜现在的因缘；错过了机会，就很难说什么时候再有这种努力改进自我、成长自我的因缘了。

有人说，做学问如逆水行舟，不进则退。事实上，无论做什么事，不能进步，便是退步，纵然保持原地踏步，若跟继续前进的人相比，你已落伍了。一个人的体力、财力，以及所能运用的各项资源，一定有其极限；一个人的信心和愿心，则可以是无限的。所以不能由于生命的资源

○ 春晴。（丰子恺绘）

有限，便放弃了努力，特别是在人格的修养方面，只要有一天尚有烦恼，乃至极其微细的妄想杂念未除，总得继续精进。凡是发觉自己，往往心不由己，甚至身不由己地轻举妄动，就该生大惭愧，起精进心。虽不能做到一切时中都能勇猛精进，至少要比完全不想自我检点的好。

·不计功德·

善分别众生，
而无众生想；
善解一切语，
而无言语想。
——《六十华严经卷九·初发心菩萨功德品》

菩萨善于了解一切众生的各有所需，但在菩萨心中，并没有“我度众生”的想法；菩萨明了一切言语的语意所指，但在菩萨心中并没有“我有话说”的想法。

一般人能够为社会大众服务，为国家民族献身，已是难能可贵的事。功成名就而不居功不念功的人，表面上会有，打内心起则极少。建功而未获得适当的酬劳褒奖，甚至像岳武穆那样精忠报国，反遭杀身之祸，不仅当事人的心有不平，旁观者也会觉得遗憾。当做戏剧欣赏，能够动人心弦；当做人生的现实来看，毋宁是痛苦的灾难了。因此，人间的不平，需要用佛法来抚慰疏导。

因为诸佛菩萨，必先受苦受难，才能为众生救苦救难，他们不论是受苦受难或者救苦救难，都是出于心甘情愿。不要以为诸佛菩萨广度众生是无往不利的，就像父母照顾儿女成长的过程，样样乖巧、事事孝顺的儿女是极其难得的，若想做个称职的父母，必须付出千辛万苦的耐心和爱心。若想做个够好的父母，是不能期待儿女回馈什么的，只要一心盼望儿女的成就比自己更高更好，那就心满

意足了；万一生了几个怎么爱护培养也不能成材成器的儿女，就会牵肠挂肚一辈子，一直到死为止，还是放心不下。那就最好来看看佛法是怎么说的罢！

学习佛菩萨的态度，恰到好处地帮助众生，这是应该做的。尽心尽力去做之后，有的众生会感恩图报；有的改善了情况；有的于事后又恢复原状，而且一再地扶起来又自己跌倒了；有的众生不仅不领你的恩情，甚至反过来恩将仇报。而佛菩萨因为早已对于众生的习性，了解得非常清楚，所以不会介意众生的反应，不论是正是负，或有或无，都可以一概不放在心上。

至于“言语”，是用来作为与人沟通的工具，智者为了利人，必须学习，必须精通。但是言语毕竟不是它所表达的那些事实真相。连带着凡是用言语的符号所组成的逻辑理论，虽然可以帮助我们获得知性的能力和各种各样的讯息，但它不是真理的本身，不能执著，否则又可能被言语的观念所困而当做武器来自害害人了。

·发菩提心·

一切功德中，
菩提心为最；
能得无碍智，
从佛法化生。
——《六十华严经卷九·初发心菩萨功德品》

此偈是说，在一切功德中，发菩提心是最大的功德，由此可以得到无碍的智慧，那是从实践佛法衍生出来的结果。

“菩提心”，又被译为道心，是因为见到众生受苦而情不自禁地生起的一种慈爱心，一种舍己而救人的悲愿心。此在一般人之中，也会发现类似的故事，在我的学生之中，曾有一个女孩子，由于母丧父病，便夜以继日地打工做家教，照顾父亲，维持四个弟弟妹妹的生活及学费。一直等到她父亲病故，弟弟妹妹都能独立时，她已是三十多岁，才想起再返学校读书。

菩提心的着力点，是时时刻刻想到许多人的苦难和需求，时时刻刻以成就众生为他的使命。例如释迦牟尼佛年轻时，正在王宫里过着王子的豪华生活，却发现了人人都有生老病死的四种苦难，又见到众生界有相斗相食的残酷景象，因此生起了要为人类、为众生，寻求离苦得乐的真理，寻求和平相处的方法，便舍弃王宫的生活，到处寻师访道，最后自悟自证，完成了最高的人格，开发出最高的

智慧。接着就用他的智慧，为人间做普遍而平等的救济。这便是发菩提心的模范和榜样。无怪乎此处要说，一切功德中，菩提心最重要，也是最大的功德了。

发了菩提心的人，便不敢懈怠，不会伤害众生，也不会自寻烦恼。因为在他的感情中，众生的事最要紧，只要尚有众生在受苦受难，就等于他自己在苦难中挣扎。由于众生愚昧，不知道用佛法来治疗心中的烦恼，以致自我伤害，彼此残杀，因此需要发了菩提心的人，来让他们身有所安、心有所寄，疏导他们脱离贪欲、怨嗔、恐惧等烦恼的苦海。这种人能以有限的生命发无穷的悲愿，常做不求回收成果的功德。

有菩提心的人能得无碍的智慧，原因是无私的人必定是光明磊落的智者。同时，为了能够帮助更多的人，必定要不断地充实知能、开发智慧。

·假戏真演·

众生虚妄故，
是佛是世界；
若解真实法，
无佛无世界。
——《六十华严经卷十四·兜率天宫菩萨云集赞佛品》

此偈是说，当众生生活于虚妄之中时，要告诉他们，有诸佛及诸佛度众生的世界；当众生明白了什么是究竟的真实之时，他们就知道，既没有诸佛也没有诸佛度众生的世界。

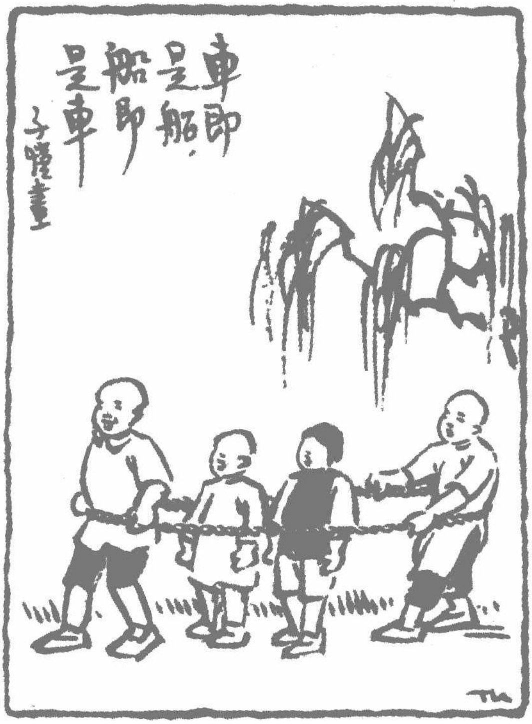
换言之，对于虚妄愚昧的人们来说，是有佛有世界的；对于已开慧眼的人们而说，佛与世界都不是真的。

这观念的正反两面，都不是真实的存在，如果不了解的话，以为是消极；了解的话，便是积极；误解的话，就会觉得这样的人生太没意思了。

“虚妄”如戏剧，不论是演戏或看戏，都知道那是在表演，不是事实。所以演员出场时演得非常逼真，到台后他的心情便不是台上的那个人；看戏的人欣赏演出时可能会被剧情感动得热泪盈眶，离开戏院后，也会清楚那是一场精彩的表演，而且知道自己根本就是那一出戏的局外人。因此，不论是演戏或看戏，都不会被戏中的情节困扰。

常常有人说“人生如戏”，这也是看出人在生命的舞台上，历尽悲欢离合，尝遍喜怒哀乐，到头来曲终人散，便从舞

台上淡出。可惜人生的舞台，没有前台后台，演戏的人就不知道自己是个演员，因为既不知道是怎么出场上台的，也不知道何时退出舞台，更不知道后台是在何处以及淡出舞台之后是什么情况，所以不愿意接受人生如戏这样的事实，也无法承认人生是虚妄的这样的观念。



○ 车即是船，船即是车。（丰子恺绘）

不管大家怎么看待我们的人生现象，你、我、他，没有一个人能够在舞台上永远演下去的；再以为那般真实的人生，也无法永久拥有它。这就是说，事实就是虚妄，虚妄才是事实。

有你、有我、有他、有佛、有世界，都是虚妄的；无你、无我、无他、无佛、无世界，才是真实的。不过，唯有假戏真演，再以超然的态度欣赏逼真的假戏，才能成为一个积极洒脱而且幸福的人。

·善财四德·

成就直心性，
具足智慧性，
严净世界性，
度脱众生性。
——《六十华严经卷五十八·入法界品第三十四之十五》

这四句话是弥勒菩萨赞叹年轻的菩萨行者善财童子的功德，说他已成就了直心，具足了智慧，净化世界，普度众生。这些功德也正是修菩萨行的每一个人都应努力的项目。

在这四句话中都有一个“性”字，既是四德的特性，也指的是由诸佛菩萨的智慧所见到的一切现象的本质，都不离空性。一方面说善财有四种德性，另一方面透过佛菩萨的智慧来观察，没有一样东西是一成不变的，也没有一样东西是永远存在的，这就是“空”。

这个空不是相对于“有”的空，不是“有”和“无”对立的空，而是超越空有的空，是不即不离而又不执著任何一边一点的空。

“直心”的意思是事实如此，照实际的情况来判断。不用猜测，不用想象，不用犹豫，不加入自我中心的各种背景，如生活背景、知识背景、性格背景、现实利害的背景等成分。撇开这些东西来看一切现象，就叫“直心”。一般人会认为这很难得，但也不是做不到的，只要愿意学习，便可做到。

换言之，直心就是无染无私的公正无我的心。若能少一些自我的偏心，就多一些无私的直心。

“智慧”是心的反应功能，对自己不起烦恼，对他人绝对客观，做判断时超越主观及客观。智慧本身也不是一样可以捉摸的东西，没有一定要做什么，没有一定要表现什么。大智若愚的人，不会自以为有智慧，他只是恰到好处地应对处理各种需要应对处理的事。

用智慧和慈悲的功德来庄严世界、净化世界，即如摩诘居士所说“心净佛土净”，他自己的内心清净，众生受其感化而使众生世界也清净。庄严清净了世界等于没有庄严清净世界，也没有这样的世界存在。不执著，所以空。

前述的“成就直心性”也好，“具足智慧性”也好，“严净世界性”也好，都是为了“度脱众生”。诸佛菩萨发愿永远度众生，永远成就众生，把环境准备妥当让众生受教育、受感化而离苦得乐。度众生之后，既不觉得自己度了众生，也不认为有众生被度。这种精神意境很高，但也不是不能学习而获成功的，因为诸佛菩萨也是由一般人修成的。

第四篇 不死之药

一切境界，出于心造，源于心受。心境烦恼，便处于火宅之中；心境清凉，便生于佛国净土。环境随心，没有一定的安危，若是人心浮动，环境即混乱，便成三界火宅；若是人心安定，环境即太平，便见世外桃源

○ 勇猛精进。（丰子恺绘）

·生命有限·

是日已过，
命则随减；
如少水鱼，
斯有何乐？

——《法句经卷上·无常品》

一般人对这四句话的解释，常常偏向于悲观与消极，对生命的消逝，充满了无可奈何。其实不然，佛法所谓的无常，是具有警惕的作用，能让我们时刻心存危机感，激励我们要珍惜光阴，并且善用有限的生命来成就无限的慧命和功德。

古人说："一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。"光阴也就是人的生命，比世间的任何宝物都值得珍惜。从出生到死亡的过程中，如果把每一口呼吸相加起来，即使活到一百岁，也算得出总共有几口气，绝非是天文数字；更何况很少人能活到一百岁。由此可知，生命的确是很有限的。

这个偈子警惕我们，今天已经过了，寿命又减少了，好比鱼活在些许的水中，而且水越来越少，不久就要干涸。鱼和水相逢是很快乐的，得其所哉是一种享受；一旦水逐渐消失，鱼还有什么欢乐？也就是说，死在眼前，还不珍惜生命！

不过，这不是叫我们及时行乐，反而是要赶快精进于智慧和慈悲的增长，并且对他人全心全力奉献。唯有珍惜

生命，才会脚踏实地，才会努力，否则会懒惰、放逸，得过且过，在无聊的状态下，悠悠忽忽，白白地空过了一生；而当生命结束的时候，还不知道人生是怎么一回事。因此，修行佛法的人，对自己所拥有的生命是非常珍惜和感恩的，不会轻易浪费。

○ 家住夕阳江上村，一弯流水绕柴门。种来松树高于屋，借与春禽养子孙。（丰子恺绘）

·恭喜发财·

信财戒财，
惭愧亦财；
闻财施财，
慧为七财。
——《法句经卷上·笃信品》

中国人在新年见面时都会说恭喜发财，发的是物质的、有形的、有限的，而且很不可靠的身外之财。所以佛说财产为五家所共有，即是水、火、盗贼、恶政、不肖子；这五种因缘随时随地会把身外之物的各种财产，在一夜之间化为乌有。

因此，佛法教人重视的是“七圣财”，即是信、戒、惭、愧、闻、施、慧等七种道德的、心灵的、精神的、永恒的财产。

“信”是自信，知道自己有所能有所不能；是信人，用人者不疑；取信于人，对人诚实不欺。“信”也是宗教的信仰，一般宗教信仰神或上帝。佛教徒则信仰佛、法、僧三宝，相信三宝能指导我们的人生方向和安身、安心的方法。

“戒”使我们在生活上不糜烂、不狂乱，维持规律，保持健康；在语言行为和身体行为上不自害害人，不当做的不得做，当做的不得不做。

“惭”是知道自己有所不足，自知当行善而尚未行

善，不当做恶而做了恶业；知道自己的行为应该更好而尚未做到，便有惭于己，当力求改善。

“愧”是自省对于别人未能尽责负责，而觉得遗憾对不起，因此要提醒自己，全心全力地关怀人、帮助人、有益于人、感恩于人。

“闻”是听闻佛法和一般学问，所谓“活到老、学到老、学不了”，养成随时随处博学多闻的习惯；除了专业的学问，也得有无限地拓展通识的胸襟视野。

“施”是给予，《新约》曾说：“施比受有福”，老子说：“既以予人己愈多”，佛说：“布施功德，第一功德”。有东西可以布施，表示你已有福；想布施而有所不足，就要努力增加物质的、体能的、智慧的财富，因此在布施的过程中，自己先有了财富。

世上最可贵的是“智慧”财，最贫穷的是因为愚蠢而贪得无厌。如果有智慧，不但自己不起烦恼，而且能为别人解决问题，所以智慧对修行人和一般人都很重要。再说，用体能赚钱很有限，若用智慧赚钱则是无限的，可以四两拨千斤，也可以化腐朽为神奇。这不是最好的财产吗?

佛法虽也主张增加物质的财产，但更重视信、戒、惭、愧、闻、施、慧这七种圣洁的财产。

·珍重人生·

得生人道难，
生寿亦难得，
世间有佛难，
佛法难得闻。
——《法句经卷下·述佛品》

此偈是说：生而为人不容易，做人而长寿也不简单，生于世间能遇到佛很难，遇到佛又能听闻佛法则更难。如果这么多的难得而得，正好都加在一起，实在很幸运了。这是勉励我们，应当珍惜难得而已得的机遇，否则稍纵即逝，追悔莫及。

这四句话强调人身可贵，寿命无价，有佛难遇，佛智难得。

有人认为生命或生存是一种无奈或折磨，也有人主张应当尽情冶游享乐。这两种人的人生态度：一是厌世，一是玩世，都不太好。人的生命就是一项福报，若能得到健康的身体，且能活过一段较长的时间，实在是幸福的事。佛看一切动物，都有佛性，都是现在的众生，未来的诸佛。但在一切众生之中，唯有人的身心可以作为修道的器具，其他众生都不具备修福、修慧的条件。唯有人类，有祸有福，有苦有乐。灾难及苦难的磨炼，所以引起危机感，生起警惕心，改过迁善，悛恶向善之心，也由此而起。因此，人比其他类别的众生幸运得多；既已获得人生，便要好好地运用。

○ 劫后重生。（丰子恺绘）

得生为人而又能长寿，也很难得。长寿即是福，不是用来享福，而当用来培福种福，可比短命的人多积福德、多长智慧，自利利他的机会也相对增加，因此更要以感恩之心来珍惜自己的寿命。

世间要有佛出现很难，释迦牟尼佛住世，已是两千五百数十年前的事，幸好他留下了佛经，让我们依旧有佛法可用，但这也不容易。即使有不少人不遗余力地弘扬佛法，世界上能听到佛法又愿意接受佛法的人仍然不多。有人信了佛但并不了解佛法，不能如法修行，无法以佛法解决烦恼，也无法用佛法帮助别人处理问题。

这个偈子是要我们珍重且充分地善用人生，来成长、充实、奉献自己，用佛法的观念和方法来净化自己和净化人间，才不辜负生而为人的此一人生。

·不死之药·

戒为甘露道，
放逸为死径，
不贪则不死，
失道为自丧。
——《法句经卷上·放逸品》

这个偈子，是提醒我们要珍惜生命的价值，善用生命，生命的价值便能成为永恒。

现代的台湾，流行着一句话："只要我喜欢，有什么不可以。"这是放逸颓废不负责任的观念。

"甘露"是印度的梵文，中文叫做不死药。"戒为甘露道"是说，持戒是生路，能使人真正不死；死的是肉身，精神的生命、功德的生命不会死亡，可以带到永远的未来，持续地成长，直到成佛为止。

不放逸等于持戒，有益于众人的事必须做，有益于众人的话必须说；有害于众人的事不要做，有害于众人的话不要讲。这样的话，可使自己身心平衡，长保健康。"放逸"是恣意放荡、行为不检、狂赌、滥嫖、酗酒、日夜狂欢、男女行为不节制、饮食无节度、生活起居没有规律、损人害己……这种人易招致短命早死的横祸，而且可能死得很惨痛。

"贪"是贪得无厌，是为了自己过得更快活，物质享受更多些。贪欲之苦，如饮海水止渴，越饮越渴，所以贪

的作用是一切烦恼的根本。贪不到就会嗔，贪与嗔是一体的两面，有贪有嗔，便有无尽的烦恼跟着发生。如果没有要贪要嗔的人、事、物，一切烦恼便无从生起，自然得到平安。

“死”有两层意思：一种是因放逸而自掘坟墓，走上死路；另一种是精神生命的腐朽或消失。精勤努力，为众人做奉献，永远活在众人的心中，活在文化历史中。就佛法来说，佛教徒借着佛法的指导，若以无私无我的立场和观点持戒修善行，能够成为福智圆满的佛陀；若以有我的果报观点，持戒修善行，则能得享安乐的福报。

死或不死，并不单指肉体的生命，也包括精神的、功德的生命。持戒不但能使我们现生健康长寿，也使无形的生命不断延续；相反地，放逸只会使这两种生命提早毁灭而已。

·制意调心·

轻躁难持，
唯欲是从；
制意为善，
自调则宁。
——《法句经卷上·心意品》

若为当前社会把脉，轻率浮躁是一般人的通病，它们所衍生出来的行为，真的是“唯欲是从”，一切向欲望看齐。《法句经》提出了“制意为善，自调则宁”的对治方法。对任何时代任何社会的人，都是一帖很有效的清凉剂。佛法注重心的调柔、调顺、调伏，所以叫做调心。其实人心本身是不会动的，是因为人的五官和身体跟外在的声色犬马、名利权势等环境相应，而使心随境转，正所谓随着魔鬼的音符起舞。

人的身体有其本能的需求，但其需要的东西相当有限。比如睡觉只需一张床，衣服只需冬天可以御寒、夏天可以遮体就行了，饮食只要吃饱止渴，住宿只需遮风蔽雨。人的生活可以非常简单，但为什么欲望无止境？是为了满足虚荣和贪欲，因而不断地向外追求，越追越不知足，越追越想追。欲壑难满如无底洞，求得越多，越不能满足，困累不已，结果死路一条；若把贪欲之心放下，就能活得逍遥。

人常常忘掉自己的需求只是心里的饥渴，于是轻躁难

持，不断贪取，越享受就越想追求更多的享受，心无法安定下来，这就是烦恼的缘由。贪欲使人失去智慧和慈悲，变得自私自利，越来越露出动物的本能而失去了人性的温馨。一味自私，别人也不会放你过身，因为他们也在追求同样的东西，或者他们追求的正是你所拥有的，斗争在所难免。因此，若希望生活得安全、安宁、安定，最好减少欲望，指挥自己的心，保持稳健和平静。

如果我们的心无法不受外境诱惑，该怎么办？可从观念上告诫自己：为什么如此愚蠢、自私？为什么如此不满足？也可借念佛、拜佛、打坐等方法，使得心有所寄，心有安置和集中，就能不受外境的影响了。《佛遗教经》云："制心一处，无事不办。"只要把心安定在某一点上，慈悲和智慧都会成就，一切好事皆可完成。如果心受到外境的诱惑而在不断地动，人格必不稳定，事业也不会顺畅。

想做个成功的人或活得平安的人，都可用这个偈子的四句话来帮助自己。但它不是叫我们消极得什么都不管，而是叫我们不要因欲望的饥渴而轻举妄动。即使环境很乱，心还是活在安宁之中，这实在是一种福报！

· 大能容小 ·

> 无乐小乐，
> 小辩小慧；
> 观求大者，
> 乃获大安。
>
> ——《法句经卷下 · 安宁品》

这偈子，是劝我们不要耽于世俗的五欲之乐，同时指出，小辩才、小聪明也不可靠。要追求解脱自在的大乐与无我无私的大辩才和大智慧，才能获得大安定及大安全。

这个世界到处有危险，时时有灾难，人人有苦恼，故有“火宅”的比喻。纵然也有欢乐的时光，却是相当地短暂，欢乐是从辛苦的代价而得，欢乐之后，接着又是面临苦的考验。人生虽有欢乐，往往是苦中作乐，所以称为“小乐”。

世间并没有不散的筵席，故也没有真正的快乐。一般人从物欲的享受获取官能的快乐，那是刺激和麻醉，被假想为快乐，但在心灵的深处，并没有安定喜悦的欢乐。短暂的快乐后，依然生活在身心交瘁的状态之中。

“小辩小慧”是指以世俗的思想知见做辩论，即使能如长江大河滔滔不绝，却只能头痛医头、脚痛医脚，只见树木不见森林。世间的知识学问有其时代性、地域性、局部性、片面性，一旦过时境迁，就不是真理。江山代有才人出，前人的发明固然有用，后人的发现却可能将之推翻或超越。又

说隔行如隔山，不同的立场有不同的见解。可见世间的任何论辩，都不是究竟的真理，故称为小辩小慧。

佛法并不否定世间的学问，但是教我们不要把自己之所见当成最高、最后、最究竟的真理，否则会因执著不同的思想而产生人为的灾难，例如宗教战争、政治迫害、各种文字狱等，皆由此而起。

什么才是大乐、大辩、大慧？此“大”不是大小相对的大，而是超越绝对的大。不要执著任何一种世间的现象、观念和思想，这就是“大”。此“大”能够容纳一切的小，而又不受任何一个小的局部束缚而产生分歧摩擦。“大”是不执著任何东西，所以能容纳一切。没有要坚持什么立场，只要因时、因地、因人、因事而做恰到好处的应用和处理，就是好的。不要认为有什么东西是最高的、最好的、永远优势的，否则便无法得到最大的平安和最大的快乐。

一般人也可学习这种精神，须为人间开发有用的知识和技能，但不要自认为那是最好的、最高的、最后的、最具权威的，应当随时随地从事更新的发现或发明，那不是更好吗？

·解脱自在·

但离虚妄，
名为解脱；
其实未得，
一切解脱。

——《法华经卷二·譬喻品》

此偈在字面上非常浅显，只要不被虚幻的世相所困，便得名为解脱，但是尚需更进一步，也要不以解脱为实有，才能超越于真妄及缚脱，那才是“一切解脱”。

一般人都希望从烦恼的苦海、罪恶的环境获得解脱，这应该是正确的观念，但是还不够彻底。

必须深入地了解到从现实生活得到解脱，并不等于逃避现实生活，也不是教你离开这个世界；要在困顿的现实生活中而有自由自在的心境，才是真正的解脱。

这个解脱是指内心的经验，而非身体所受的遭遇和所处的环境。换句话说，只要内心不被虚妄的现实境界所困扰，就是解脱。如果处身在虚妄的现实之中，而把现实生活当做是安全的寄托、当做生命的靠山，向瞬息变动的现实环境追求安慰、追求保障，就不得解脱。

有人以财产为靠山，有人以名位权势为靠山，有人以某位人物为靠山，有人以某种观念、某种理想、某种信仰、某种力量作为最大的救济或最后的归宿，从这些皆无法获得解脱。只要有所期待、有所寄望、有所依赖，就会被所期待、

所寄望、所依赖的东西所困、所苦，就不是解脱。因为这些都是幻起幻灭的虚妄现象，只要是现象，都会随着无法预知的因缘聚散而变化莫测。有如万花筒中的图案，图案是有的，但只要一转动就变了样。如果以为这些不可靠的东西是可靠的话，便是执迷不悟，便会被其困扰。

如果有人听说现实环境都是虚妄不可靠的，便想厌弃它、离开它、逃避它，去做一个遗世独立、独善其身的人，这也无法解脱。因为逃避现实的本身，即是执著，是用自己的观点和想法做绳子，自系自缚、自我作茧，岂能得解脱！要来的一定是会来，要去的终究会去，唯有凡事都能面对它、接受它、处理它、放下它，便得解脱。

真正得解脱要如《六祖坛经》所言：“佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，恰如求兔角。”不离世间且不执著世间，才是真正解脱。也就是说，不把现实当实有，也不视现实为虚无，才会自由自在，才是真的解脱。

·火宅清凉·

三界无安，
犹如火宅；
众苦充满，
甚可怖畏。
——《法华经卷二·譬喻品》

此偈是说，我们所处的环境，不论好坏，都像是火宅一般，充满各种危险，实在恐怖可怕。但是众生无智，没有警觉，都活在醉生梦死当中。

何谓“三界”？根据人心的体验、感受和认识，而有欲界、色界、无色界等三种范畴。欲界是五欲或名为七情六欲的层次，色界是禅定的层次，无色界是只有自我执著而已，没有意识活动的深定层次。欲界耽恋于官能的享受和追求；色界执著于生命的贪恋及对自我价值的追求；无色界已没有对于身心的贪恋和爱惜，心理活动已终止，但仍有潜在的自我中心，维系着对于“我”的执著。

三界都是水深火热的环境。

若以一般人的判断，所谓眼不见为净，耳不闻为净，到了色界、无色界的程度，应该已是安乐的境界，怎么说也是火宅？住于定中的人，人间的烦恼、自然的灾害、社会的困扰，都不会影响到他，好像已得解脱。事实上凡有自我中心，出定之后，仍在欲界，依旧要接受人间环境的种种干扰，依旧有水深火热似的烦恼。故云：“三界无

○ 无上清凉。（李叔同书）

安，犹如火宅。”

火宅是失火的房子，充满了危险恐怖，但有幼儿、愚人及盲人，身陷火宅，却不知失火的危险恐怖。因此在《法华经》中有一寓言，以火宅为喻，是讲一群贪玩的稚儿在失火的大宅院中，看见失火了还拍手大笑，看见小动物仓皇逃窜还当成好玩。可怜这些愚痴无知的孩子，站在父母或成年人的立场，要想办法赶快把他们救出来。佛是众生的大慈悲父，所以告诉一切众生不要苦中作乐，赶快离开。

其实，一切境界，出于心造，源于心受。心境烦恼，便处于火宅之中；心境清凉，便生于佛国净土。环境随心，没有一定的安危，若是人心浮动，环境即混乱，便成三界火宅；若是人心安定，环境即太平，便见世外桃源。因此，我在访问名刹五台山时，曾写了这样的两句话：“凡夫以烦恼制造了苦乐无常的三界火宅，圣者以慈悲建设了广度众生的清凉世界。”

·不落两端·

无常具有常，
是名为颠倒；
空中无无常，
何处见有常。
——《大智度论卷一·释初序品中缘起义》

此偈是说，若把多变的时空现象看成永恒的宇宙真理，便叫做颠倒。一般人错认无常的事实为永恒不变的东西，结果为自己带来迷失感的苦恼。因此有人便以无常为真理，又为自己带来虚无感的失望。

常是永恒，无常是变异，两者是相对而言的哲学观念；常是宗教信仰有神论的思想，无常是平常生活中随时随地可以经验到的事实。生活本身就是无常的现象，只因一般人不想承认，以致视而不见，不愿意说这就是无常，所以是颠倒。人的种种苦难和问题都跟这种颠倒的印象相关，错把无常当做永恒，不希望接受无常的事实，烦恼就出现了。有人希望年年十八岁，可是十八岁只有一年，再过一年注定是十九岁了。天天面对无常而不承认无常，还要遮遮瞒瞒，恐惧年老，怕人老珠黄没有吸引力、没有人爱，把生存的价值寄托在隐瞒年龄，而不敢面对事实，不会善用生命，岂不是颠倒！

要知道，对于无常的认知，未必是负面的，从有到没有虽是无常，但从不好可能变成好也是无常。我们常希望

好的永远好下去，不好的永远不要来，这也是颠倒。月有阴晴圆缺，水有雨露冰霜，时有春夏秋冬，人有悲欢离合以及生老病死，这些都是无常的注脚，绝非人力所能改变，何不承认事实，乐天知命！

无常的认知，固然可使不好的要想办法让它变好；至于好的，则当然要有接受发生变化的心理准备，那就不必提心吊胆。保持现状既然不可能，使现状继续成长则是可能的，但是任何事物的成长，必定有其极限，希望永远成长下去也不可能。成长的过程中会有变化，变化之后的危机其实也就是转机，自然有另一个景况出现。所以，若把无常当成常，一定苦不堪言。

世间既没有任何东西是永久不变的“常”，也不是把虚无漂缈称为“无常”。从这个偈子看来，执著世间是常固然不对，执著世间无常也是错误，因为无常的含义是一切现象不断在变化，在变化之中也有许多新的现象在发生，变化之中没有永恒不变的东西是无常；经常变化的东西虽不是实有，却不等于没有，从因缘聚散而言是空，从因果相系而言是有的，切切不可认定了无常的理论，就否定了因果的事实，所以要说“空中无常”。由此可见，连无常也是假设的名词，当然更不用说还有不变的常了，所以要说“何处见有常”了。此偈连贯前后的公式是：常等于无常，无常等于无无常，也相当于《心经》所说“无无明，亦无无明尽；无老死，亦无老死尽”的意思。

此偈给我们透露的讯息，是要我们勇于面对多变的现实环境，观察它、了解它、改善它，但却没有必要为它神魂颠倒得不能自主。既不悲观失望，也用不着兴奋得发狂，学着做一个心胸豁达、自由自在的智者。

·因缘是空·

若法因缘生，
是法性实空；
若此法不空，
不从因缘有。
——《大智度论卷六·释初品中十喻》

这个偈子点出了“缘起性空”的道理，是说一切现象，都是依空而缘起，缘散而归空；空不等于没有，有也不等于实有。因缘而生起，其实是空的，若说有什么东西不是从空而有的，那就没有这样东西了。

如果说，一切现象的任何一法，都是从因缘而生的话，它的实性便是空性，因其既从因缘起，必由因缘灭，没有真实性。如果一切现象以及佛所说的理论、观念、修行方法，不是空的，那就不是从因缘生的，但在世上不可能有这样的东西。

因缘生的意思，是一个主要的因素再加上另一个或另几个次要的因素，也就是促成任何一种现象发生的种种条件。主要的叫因，次要的叫缘。比如我们来到这个世界，自己是因，而父母是缘。又如一个家族的组成，最早出现的父母是因，子女的陆续来到是缘。彼此相成相待的关系，便是互相为因、互相为缘。但在这种关系出现之后，不是永恒不变的，实是幻起幻灭的。因为渐渐地，父母会与世长辞，子女又变成了父母，而且永远变化下去。从时

间上看，本来没有的生命现象暂时出现，复归于消失；从空间上讲，父母生子女，子女生孙儿女，那是因缘和合，缘聚时则生，缘散时则灭。若把这些因缘拆散解体，暂时有的现象就无法成为事实。所以，一切法都是因缘所成，本身并无不变的法性，如果一定要说它有一种本体的实在性，那就可以给它一个名字叫做“空性”。

世间的一切现象皆由因缘而生，又名为缘起，例如人的一生之中，会有种种遭遇，有的人越来越有信心，越来越有才能，越来越有人缘。有的人恰巧相反，经过几番风浪之后，便再也没有勇气面对残酷的现实世界了。同样的现实环境，有不同样的人生体验，这就是各人的因缘使然。

我曾见到一位女士被男友遗弃时，几乎希望找她的薄情郎拼个同归于尽，后来知道他的男友早已另有新欢，铁定不再回头，便来告诉我说：她已想通了，既然因缘如此，为了自已还能好好地活下去，也不想痛恨他一辈子了。可见“因缘”即是“空”的观念，能够助人摆脱痛苦。

·疏导人心·

诸法如芭蕉，
一切从心生；
若知法无实，
是心亦复空。
——《大智度论卷八·释初品中放光第十四之余》

这个偈子用芭蕉来比喻一切现象是由心生。其实芭蕉没有心，可知一切现象并非实有。人人知道人皆有心，如果深入观察，不仅一切现象的法是虚妄，生出诸法的心也是空的。

芭蕉树粗看似有干，细察则不是实心的，是由一片片的叶子层层包卷而成，如果把它一层层的叶片剥掉之后，就什么也没有了；食用的洋葱也有相同情况。“诸法”的各种现象，包括生理的、心理的、物理的、自然环境和社会环境的，若将诸法透明来看，都是因缘聚散的现象，并无一法有其主体存在。

有些人会说，今日社会的主导者是某几个人，而社会变成这个样子，症结在某几个团体，若把他们赶下台，或把某几个集团消灭掉，就会天下太平了。其实，任何现象都是众缘和合，没有孤立的事件，也没有突发的现象，少数人及少数集团之所以能够兴风作浪，也必有让他们兴风作浪的原因，必须标本兼顾，始能解决问题。若把一个个现象的成因和助缘拆解之后，里面就什么也没有了。众生

共同的业力促成各种现象，人心的浮动造成环境的不宁；几天一个风潮，使得人心更加不安。总是有某些人发展某些观念，带动风潮，我们要探究这些观念是怎么出来的？是从何处吹来的？怎么会有那许多人附和跟着跑？一定有其原因！若把各种近因及远因加起来，就促成了动乱的社会现象。若能正本清源，解决了这些动乱的原因就不乱了。那就是先从观念的疏导做起，先从人心的盲点及偏误点的纠正做起。

所以，一切现象如芭蕉树，看起来是围绕着某一个中心点产生，但那个中心，就像芭蕉心，虚妄非实。如果知道没有一个实在不变的东西在那儿，也就不会觉得有什么严重的问题了，因为一切现象都会随着因缘而变的，不必害怕，只要努力，不必失望，动乱的现象不会永远在那儿的。

改变环境当然重要，改变人心的偏差更加重要，人心能带动环境，环境又能影响人心。知道人心非实，人的想法会变，知道环境随人心而变好变坏，因此疏导人心，要比改造环境更重要。如果你于一时间无法改变环境，至少自己的心不要去接受环境的影响。环境再坏，你既无从逃避，就面对它，而告诉自己，心是空的，环境亦非实有，正如西哲所说：面临黑夜时，知道黎明已不远了。

·欲望得失·

诸欲求时苦，
得之多怖畏，
失时怀热恼，
一切无乐时。
——《大智度论卷十七·释初品中禅波罗蜜》

此偈是说，欲望并不能带来快乐，不论是追求的时候、得到的时候或失去的时候，都是苦恼。像这样的经验，可以说人人都有，可是大多数人没有办法觉悟，老在贪欲之中转个不停。

“诸欲求时苦”，诸欲是指一般所说的七情六欲以及佛经所讲的五欲，所谓七情是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲，六欲是《大智度论》所说：色欲、形貌欲、威仪欲、言语音声欲、细滑欲、人想欲。五欲有两说：一、财、色、名、食、睡，二、色、声、香、味、触，第二类是对眼、耳、鼻、嘴、身而说的。贪欲永无止境，欲壑永远无法填满。有了一个太太还想要第二个、第三个，这是贪得无厌；每天晚上只睡一张床铺却希望有更多的华屋，以此纵情享受，以此炫耀财富。

欲望强的人，一心想得到又怕得不到，拼命追求，越陷越深，以致苦恼重重。对已经到手的东西又怕失去，心中充满恐惧怖畏。一旦失去则哀痛不已，懊恼不已。明明是多余的东西，没有它也不至于无法度日，但是贪欲却让

凡夫的心永远不得安稳安定。

欲望初得时，可使人当下欢喜，接下来就是不够满足的空虚。这种人即便于一时之间有假象的满足和快乐，但一下子就过去了，心理上马上出现害怕和忧虑。

能少欲知足就能平安无事、快乐自在，但少欲不是不要任何东西，就算是出家人，需要的还是要，当做的还是得做。对自己要少欲要知足，对众生要奉献要布施，这才是努力的重点。

○ 落日残僧立水边。（丰子恺绘）

·时间无限·

无量无数劫，
一念悉观察；
无来亦无去，
现在亦不住。
——《六十华严经卷五·如来光明觉品》

此偈是说，在一念之中即可观察到无限长的时间现象；因为时间没有来也没有去，连现在也不存在。

我们的生活之中，过去、未来和现在的时间感都是有的。刚才、现在、马上，昨天、今天、明天，去年、今年、明年，不论或短或长，不能否定时间实有。然而，真的有现在、过去、未来吗？真有客观的时间吗？值得探讨。例如一九九五年十月间，美国的太空望远镜哈勃，拍摄到六千光年距离的宇宙体形成奇景，那已是六千年前的事，我们却于现在看到。若融通这中间距离来看，便可将过去、未来、现在，合为一体了。

此偈的“无量无数劫，一念悉观察”是《华严经》的时间观。把无限长的时间缩短到一念之间，也可以说，已将一念的时间延伸到无限的绵长。此在一般人是无从想象的，其实，噩梦连连，就觉得夜长漫漫；欢乐终宵，就觉得春宵苦短。人到晚年，如果百无聊赖，就觉得活着好腻；如果兴致勃勃要完成好多有意义的事，就有不知老之将至的感受。有的人在一生之中完成了许多伟大的事业，

还有时间轻松地休闲；有的人，紧张忙碌一辈子，却一事无成。究竟是谁的时间更多或更少，更长或更短？由此可知，没有一定的时间标准，长时间可容纳短时间，短时间也可涵摄长时间。

佛已超越了时间，所以在一念中，能观察无限的时间。其实众生虽无此能力，而众生现在的一念是从过去无量的时间传递过来的，这一念之中根本也摄含着所有过去无量无数劫以来的业力，包括福业和罪业；同时也以此现前一念为基础，又再向未来展开生命的无限远景。由于佛的心中没有时间的执著，没有烦恼的起灭，所以一念即是无限，这是可以理解的。而以佛的智慧观察任何一个众生的任何一个念头，就能从这个念头观察到这个人的无限时间的前因后果，就比较难以理解了。

请不要想得那般高深莫测，其实，时间是“无来亦无去，现在亦不住”的。只要看众生现在这一念，就没有必要去追究过去，也没有必要探讨未来；这一念本身就已包含过去和未来。而现在的本身，又非得介于过去和未来之间不可。如果过去已去，未来尚未来，则现在也无着落之点。可见，虽仅一念，也无踪迹可求，哪儿还有什么时间。

·处处如来·

十方空无异，
众生起分别；
如是取如来，
虚妄不见佛。
——《六十华严经卷十·夜摩天宫菩萨说偈品》

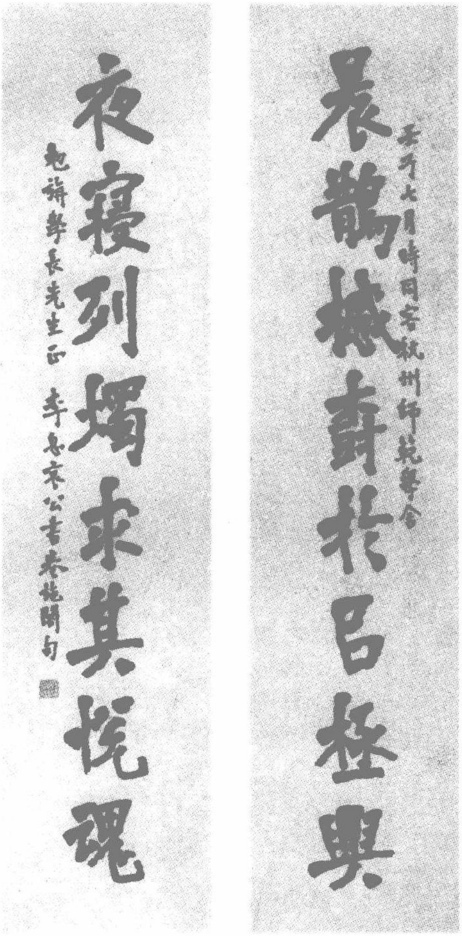
此偈是说，遍宇宙的空间，到处都是一样，人类心量小眼光浅，所以有四面八方上下前后的界定差别；如来的智慧广大如虚空，如果也用一般人的心量去认识如来，根本就见不到如来。

《金刚经》中也说："若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。"这是说，如来的功德作用，遍于一切时空，也超越于时空，有智慧的人随时随处见得到他，没有智慧的愚人，仅把如来的肉体、形貌、音容当做是佛，那就是认错了对象，走错了路，当然也无法见到佛了。

此所谓"十方"，含有虚空和空间两种意义。虚空之中不留一物，八方上下，没有任何阻隔障碍，而空间是由物体与物体之间的相互间距所形成的。此二者名异、义异而实同。空间不离虚空，虚空之中含有空间的事物；万物由虚空幻现而成空间，又必幻灭而复归于虚空。任何现象都是变化无常的，就像天边的晚霞，一下子像许多动物，一下子又像群山叠翠，形形色色，幻化莫测。其实这些形象都是出于人的想象罢了。晚霞仅是云层而已，并没有一

定要变成什么，由于人的感情丰富，可以美化这种幻景，也可以丑化这种幻景，那与幻景的本身毫不相干。

可见空间本身就是虚空，活动在空间中的人类也不过是幻起幻灭的景象。人人认为自己是真实的存在，其实本来不存在，最终也不存在，并非真正的有，所以人人都会说：“两手空空地来，两手空空地去。”只是为了现实的生活，为了本能的需求，人是不能不争取生存空间的。如果能在生存的过程中，多一些为他人设想的心，少一些为私利打算的心，多一些慈悲心，少一些怨恨心，自己的生存空间会更大一些；如果遇到无法突破的困境时，就告诉你自己：“虚空广大，何必分别。”你就觉得是处身于海阔天空的内心世界了。



○ 晨鹊撼树，于以极兴；夜寝列烛，求其惊魂。（李叔同书）

此时，纵然没有见到如来佛，也不要紧了。其实，当你心中已放下了痛苦的感情世界，还需要佛来帮你什么忙呢？

·宇宙真理·

世间非自作，

亦复非他作；

不知真实性，

生死轮常转。

——《六十华严经卷十·夜摩天官菩萨说偈品》

此偈是说，这个宇宙中的各种事物，是怎么形成的呢？依据佛的智慧来说明的话，既不是自己产生的，也不是由什么人或什么神创造出来的；如果不知道这个是从因缘而产生的真实性，就无法从生死之中解脱出来了。

这是非常重要的一个问题。自从有了人类的思想及文化以来，总会有人追问：这个世间的一切现象，是怎么出现的？最早是怎么开始的？一直到现在、到最后的未来，是由什么力量在掌控支配？

从哲学家及宗教家的角度而言，对世间现象的产生，有两种看法：一、一切现象是自然形成的，是现象本身自己发展出来的，也就是“自作”。比如一池水塘，干涸的时候不会有鱼虾，下雨积水之后不久，便出现了小鱼、小虾，逐渐又有泥鳅等比较大的水族生物了，那肯定不是任何人去放养的。二、一切现象的发生，都有它的创作者，智慧高能力强的人，能够生产生活及生存所需的各项物品，至于那些不属于人力所能创造和掌控的现象，一定是有一位大能的造物主在做主宰了，这是“他作”。这两种

观点，都给人类带来了生活的智慧及生存的勇气。

如果用佛的智慧来看这个世间的现象，任何一样东西只能是因缘促成，不可能无中生有，也不可能凭空创造；即使是大发明家，也需要有各种主观及客观条件的配合，才能有发明的成果产生。

释迦牟尼提出的论点，是请大家不必坚持己见，因为各有各的道理，只是不可能有一种观点是最后最高的真理。客观的环境和主观的自我，互相影响，彼此牵连，小至个人的一个念头，大至全体宇宙，都是息息相关的存在，没有独立及孤立的事物。

用这种观点生活于人间，便会尊重他人、欣赏他人、谅解他人、爱护他人。因各有各的因缘，便会努力于每一个现在；因为只要努力，因缘的结果是可以改善的，便不致于没有希望，也不致于感到失望。不论主观及客观的因缘，往往是无法预料的。这就是宇宙的真理。

·生命奥秘·

一切众生类，
悉皆三世摄；
三世诸众生，
皆为五阴摄。
——《六十华严经卷十·夜摩天宫菩萨说偈品》

此偈是说，一切的生命现象，都离不开过去、现在、未来的时间过程，而在这时间过程中活动的生命现象，又都摆脱不了色、受、想、行、识等组合成生命现象的五种要素。

所谓“众生”，虽有许多层次的许多类别，那是指一切的动物，乃至无形的灵体，但主要是就人的立场，讨论人的问题。即使仅在人类之中，也有许多族类、许多族群，各有所喜，各有所不喜。

所谓“三世”，是时间距离，有长有短：长时间的三世，有无量久远的过去，也有无量久远的未来。短时间的三世，可以把一秒钟分成前、中、后的三个段落；也可以把每一个念头的起伏，分作念前、现念、念后，亦称作前念、现念、后念。人心除了入定时及熟睡时，暂时不浮动之外，其余时间都在活动，所以也离开不了三世，被称为世间现象。

五阴又叫五蕴，前者是唐玄奘以前的旧译，后者是唐玄奘开始的新译。五蕴是如云层遮住了天空的日月光明

〇 致叶为铭札。（李叔同书）

那样，遮住了智慧心光的功能。超越了五阴的障碍，便可透露出解脱自在的慧心。五阴中的色阴，是指人体的物质部分；其余四阴，是指心理的运作，是受、想、行、识，当过程完整的一个心理反应发生时，它们四阴就会依次连贯地出现，构成自我中心的运作。“受”是感受；“想”是判断所感受的；“行”是判断之后采取行动；“识”是身心活动之后的另一种坚持自我及延续自我的功能，它是生命的连接体。我们昨晚睡着了今晨又起来，这一生的肉体死亡了，另一生的生命又出现，也是这个“识”的功能。

·心的画家·

心如工画师，
画种种五阴；
一切世界中，
无法而不造。
——《六十华严经卷十·夜摩天官菩萨说偈品》

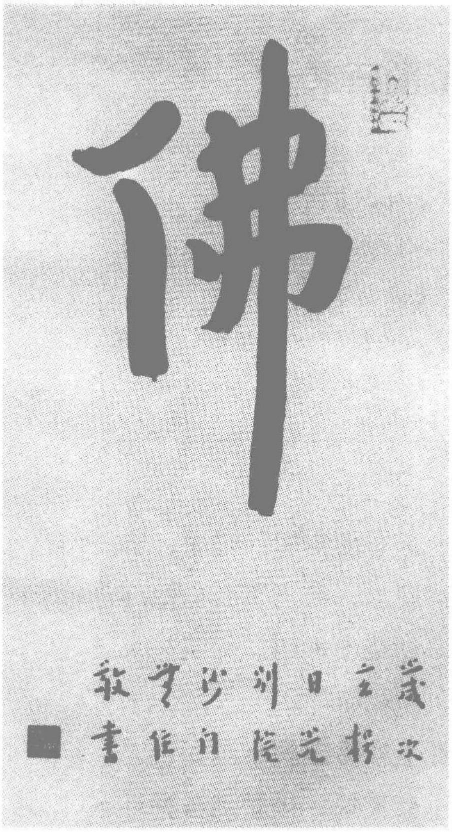
此偈是说，我们的心，就像一个非常高明的画家，能够极其细腻地画出身心活动的一切现象，甚至于我们的环境世界，也都是由这个内心的画家创造出来的。五阴是人生现象，世界是宇宙现象。

这是一种唯心论的观念，粗看不容易理解。例如说，人在心情烦闷时感受到身体状况不会爽快，接触到各种环境现象也不会舒服。如果心情愉快时，就觉得一切都是这么美好。不过，若说我们的身体、家族乃至整个世界，都是由我们每一个人的内心所造，恐怕就很难体会出来了。

所以必需说明，这不仅仅是从心理现象来解释的，即如“我思故我在”的理论，是由自己的心理活动感受到自我存在于这个世界；心理先有活动、有主宰、有计划，因而才有外在世界的活动出现。这样的唯心论，不曾考虑到每一个人所处的全宇宙，也是自己内心创造的。因为无法想象这个环境是他所造，何况人生短短数十年，怎么可能造出已有几十亿年乃至千百亿年寿命的宇宙世界？

若以佛的智慧说明人生宇宙，每一个人的人生宇宙是

各有因缘的，而且是随着时空的变迁及其心念的变动，经常都在变化。生活在同一个世界的同一个时段，每一个人的环境世界，也是同中有异、异中有同，绝对不会完全相同。



○ 佛字轴。（李叔同书）

宇宙世界及人生的际遇，每一个人都是由心所造，由心感受，处身同一个时空的许多人，各有各自的宇宙人生，当你出生的时候，你的世界为你自己所有，若不珍惜它、爱护它、美化它，你的世界就可能是人间地狱；如果你能全心努力于身心世界的保健培养，你的世界就是人间的净土。当你这一期生命终了之后，你的这个宇宙人生也就随着你消失。虽然其他的人还在照常生活，但那已不是你的世界了。

·即心即佛·

如心佛亦尔，
如佛众生然；
心佛及众生，
是三无差别。
——《六十华严经卷十·夜摩天宫菩萨说偈品》

此偈是说，只要你的心态像佛，你就是佛；你的心已和佛相同之时，就会发现众生跟你也是一样的。因此要说，你的心、佛的心、众生的心，这三者之间并没有什么差别。

一般人只知道把佛供起来焚香膜拜，认为佛是高不可攀的。其实人与佛的不同之处，不在于外表的形象，乃在于内心的态度。如果体会到佛的智慧心及慈悲心，你就认识了佛；如果学习着以佛的心态照顾自己、关怀他人，佛已住到你心中了，你也能以佛那样的心情看待众生了。

若说对于佛、对于众生，做到完全无差别的态度，那人必定已经成佛，要不然，他还不知道佛是什么。

不过，现代人多半已能接受，人人有立足点平等的人权观念，诸如居住、工作、受教育、参与选举投票等的权利，都是平等的；至于各人能受多高的教育，得到多少的工作待遇，享有多好的生活条件，赢取多大的社会荣誉，那是要看各人本身的问题了。

佛看众生平等，是说众生都有成为佛的可能性，只要

○ 致叶为铭札。（李叔同书）

学佛就有机会成佛。并不是说众生都已是佛。正因为众生不自觉也可以学习佛的智慧和慈悲，佛才不辞辛劳地广度众生。

不过，站在众生的立场，纵然已经知道，佛、众生、我都是平等的，还是要从差别的立足点开始做起。否则，佛不必度众生，我们不必学佛，众生也不用去度化了，那就不是佛的心态了。因为佛毕竟已经成佛，我毕竟还没有成佛，众生毕竟尚在苦难之中挣扎，许多众生还在茫茫然地不知道生命的意义是什么，也不知道生存的目的是什么，更不知道在生活之中是苦、是乐、是忧、是喜的感受就是烦恼。因此我们要以佛的平等心出发，经过差别，再回到平等。

·不即不离·

虽闻如来声，
音声非如来；
离声复不知，
如来等正觉。
——《六十华严经卷十·夜摩天宫菩萨说偈品》

此偈是说，人们虽然听到了如来说法的声音，但那个声音并不就是如来；可是，离开了如来说法的声音，也无从知道如来便是已经成正等正觉的佛。

如来的声音是指佛在说法。释迦牟尼佛当时并未写书，每讲一段话或连续几天讲同一主题的话，皆以口耳相传，后来才记录下来。当时记忆力特别强的人，能把佛所说的内容记得很清楚，然后传诵给他人。所以每部经典一开始往往是“如是我闻”，表示这是他亲耳听释迦牟尼佛这样说的。

有人迷信特定的声音具有神秘的威力，佛是不赞成的。声音言语，仅是表达及沟通的工具，甚至佛也不主张把他个人当做神来崇拜，不以为唯有佛说的话才是真理。佛的声音不是佛，也不是法。对于声音语言所表达的内容，必须用心去领会，照着去实践及体悟，才能知道如来是什么。

因此，我们也不能不要如来的声音，不能不听如来所说的法，不能不通过佛经看如来，否则无法知道如来的名

称，也无从知道佛是怎么觉悟的？为何觉悟？觉什么悟？

许多人看伟人及名人的传记，许多人爱读时人的丑闻。如果是为求知、是为益智、是为励志，非为消磨时间，非为寻求刺激，那就把书本当做镜子来看，才算是懂得看书的人。否则看书被书骗，岂非上了当！

○ 可怕的联想。（丰子恺绘）

·救人救心·

> 无量无数劫，
> 常行无上施；
> 若能化一人，
> 功德超于彼。
> ——《六十华严经卷十四·兜率天宫菩萨云集赞佛品》

此偈是说，累世累生不断地做大布施，当然是大功德了，但还比不上化度一个人脱离苦海的功德大。

在中国旧小说中会读到“救人一命，胜造七级浮屠”的话，救人的命比造七层佛塔还有功德。但救命可分成两个层次：一是救人身体的命，另一是救人智慧的命。救人的身体免于死亡，当然是大功德；如果抢救人心免处于罪恶的深渊之中，不仅使此人暂时脱困，永远自在，也能使得此人改头换面成为一个救人的人。

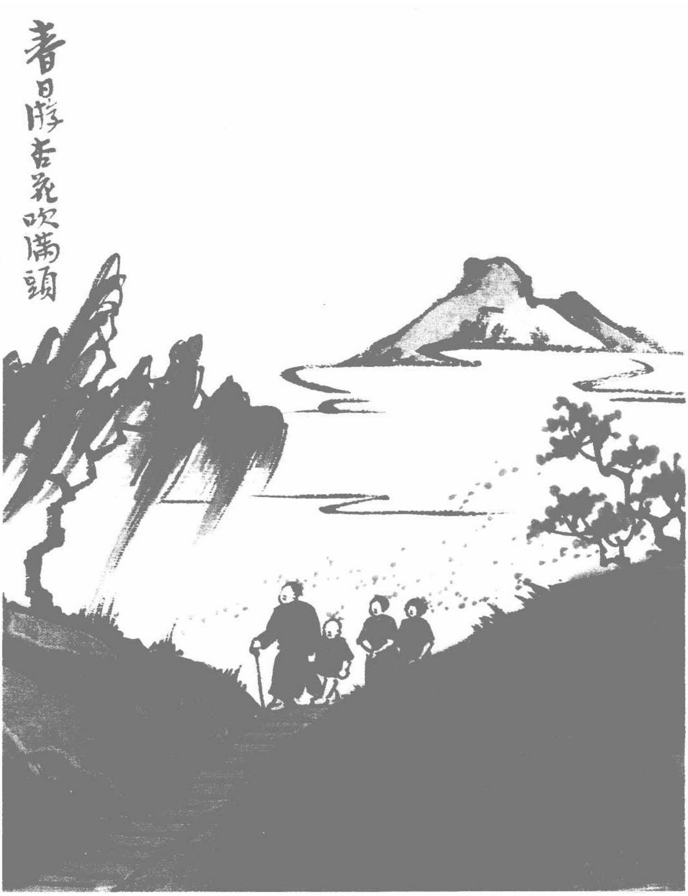
救人身体的命有几种方式，比如饥饿的给他饭吃，受冻的给他衣穿，贫病交加的给他医疗诊治，当有人遇到强盗劫匪等恐怖或水深火热等灾难，把他们从怖畏困境中拯救出来。这些救人方式都有功德，也叫布施。凡施衣，施食，施钱财，施医药，施种种安全、教育、社会的设施，都叫布施。

救人的慧命，是用佛法的智慧及慈悲的精神帮助人，使人从烦恼苦海中获得自在解脱。

但是第一种容易，第二种困难。有的人愿意接受但没

有恒心，他来听过一两次经，有困难痛苦时来找你，把你的一两句话奉为圭臬，等当前问题解决了，压迫感没有了，他又把你的忠告忘掉了。有更多的人，仅想接受你的经济帮助，无意听你什么智慧和慈悲的大道理。

遇到这种人时，你必须付出爱心、耐心和时间，千辛万苦以种种方式去帮助他，一旦被你感动，那就是浪子回头金不换的菩萨了。所以仅仅度化一人，也是功德无量。但请勿误解，度化不是仅靠语言，更重要的是你的行为、你的真诚感动了他。



○ 春日游，杏花吹满头。（丰子恺绘）

·心不在焉·

心不在内外，
心亦无所有；
妄取故有法，
不取则寂灭。
——《六十华严经卷二十·金刚幢菩萨十回向品第二十一之七》

此偈是说，我们的认知分别心，既不在身内也不在身外；说穿了，根本也没有心这个东西。如果把心当做真实不变的东西，就有各种虚妄的现象出现；如果能够不把心的现象当做自我，你就没有种种烦恼了。

人人都有心，用心、谈心，而把它形容成良心、忠心、黑心、坏心等许多名称，但是心是何物？心在何处？感觉上既是实在的，也是抽象的，因此大家见仁见智，各说各话。禅师们干脆说：“无心。”可是还有心的功能和心的现象，因此，永嘉禅师的描述是：“无心恰恰用，用心恰恰无。”心这种东西，运用它的时候不能说没有，捕捉它的时候又不知它是什么了。

许多人认为心属于精神层面，是内在的力量、境界、体验或活动的根源。如果说心不在内而在外，身体之外有心所寄托的地方，这是说不通的。但如果说心在内，“内”又在哪里？头脑里有心吗？心脏里有心吗？神经系统里有心吗？肉体任何一部位都不是心，否则人在死亡后肉体还在，心的功能怎么没有了呢？

○ 春光先到野人家。（丰子恺绘）

活着之时，心脏停止跳动，也不等于无心；全身麻醉时，亦不就是无心；熟睡时、沉醉时，头脑不起作用时，也不等于心已死了。可见，心虽与肉体有关，却并不就是肉体的任何一点。

人心是什么？是一种维系自我中心及自我价值的力量，如财富、地位、权势、名誉等，乃是身体、心灵和外在环境的三结合。换句话说，心是叫他人给你肯定及注意的自我价值，也是你追求满足及对抗外力的各式念头。它不是一个固定的实体。

一般人不了解心在哪里，也不知道心是起于虚妄的执著，所以常常看不开、想不通、闹情绪、起烦恼，伤害了他人，又糟蹋了自己。如果你有了智慧，认识了心的本质，只是从虚幻的自我价值而起，并不是真有一样东西叫做心，你就是一个能够生活得非常快乐的人了。

·要走正路·

生死为旷野，

烦恼诸恶道；

边见为贼难，

痴盲迷正路。

——《六十华严经卷四十三·离世间品第三十三之八》

有生有死的众生，如同旷野中的流浪汉；在烦恼中生活的人，已经像是在恶道受苦的众生；不论是说有永恒还是说无永恒的生命，都像是在旅途中遇到了盗贼，把他们的功德财产抢光，这一些人都是因为愚昧无智而像盲人一样地迷失了正确的前程方向。

“生死为旷野”，旷野是没有人烟、没有文明的地方，一片草莽密林，野兽、盗匪出没，随时会遇到危险。这里把生死形容为旷野，因为人从生到死之间经常活在恐慌、畏惧、忧虑、焦急、无奈之中，生不知何来死不知何往。

“烦恼诸恶道”，恶道是险恶的路途。古代的印度交通不发达，一般人只走大道，不愿走小路、险路；只有邪恶的人能从这种路得到好处，在犯罪的路上冒险。此处用恶道形容烦恼，因为烦恼促使人们冒险、造恶业，做自害害人的事。

“边见为贼难”，边见包括常见和断见，这两种见解不是正见，不是中道见，而是旁门左道，流于独断、偏激或特别消极。“常见”认为神、灵魂、我是永恒的。这种

见解的好处在于认为“我”永远是我，永远存在；坏处在于“我”既永远存在，做好做坏都一样。做了坏事，一时挨人咒骂；做了好事，一时受人赞叹。咒骂也好、称颂也好，都没有关系，“我”还是好好的。古代中国临刑杀头的黑道汉子会说：“砍头没什么不得了，十八年后又是好汉一条。”这就是常见。

“常见”蛮可怕，“断见”更危险。“断见”是不信有生前，也不信有死后，没有过去生，没有未来世。这辈子想怎么过就怎么过，不必讲过去，也不相信未来。想搞钱图享受的人不择手段，只要能弄得到就好，不必考虑未来有没有恶报，反正没有未来，这就是断见。佛教讲因果，一定要为自己的行为负责任，现在的行为必然逃不掉将来的果报。否则就像是走错了路，遇到了强盗土匪，把一切功德都抢劫掉了，把未来的好路全给阻绝了。

“痴盲迷正路”，这一句与上一句相关。不信因果是断见，不信因缘是常见，都叫痴盲。邪见之人没有正路可走，遑论成佛度众生！这四句话是叫我们不要堕入生死旷野，不要步上烦恼恶道，不要落入边见贼难，以免迷失正确的成佛之道。

·风游虚空·

不离于世间，
亦不著世间；
行世无障碍，
如风游虚空。

——《六十华严经卷五十六·入法界品第三十四之十三》

菩萨不离开烦扰的世间，也不贪恋繁华的世间；游化世间，没有障碍，犹如风游虚空，不牵不挂。

这个偈子讲到不离世间和不著世间；反过来说，也有一些人是逃离世间，那是还对世间有所执著。就像怕火而避火，虽已离火，仍在厌火，岂非执著！厌离世间的人是小乘，贪恋世间的人是凡夫，这两类人都有执著。唯有大乘菩萨是既不离开世间也不贪恋世间。菩萨在世间到处游化、时时游化而不为世间的罪恶及烦恼等所困。大乘菩萨住于世间是为救度众生，一般凡夫住于世间，却是自恼恼人。可知智者到人间是为入世救世，愚者在人间是为混世。

《六祖坛经》说："佛法出世间，不离世间觉，离世觅菩提，恰如求兔角。"佛法因众生而有，有众生才需要佛法；唯世间才有众生，唯世间才需要佛法，所以，离开世间不需要佛法。

有人以为，入山求法求道，得道之后就要离开世间。这不是正确的观念。释迦牟尼佛为度众生而修行，成佛之后，四十多年中都在人间辛苦忙碌救济众生。若无众生可

度就不需要佛，佛也不需在这个世间出现。修道应该从世间的立场出发，得道之后依然在世间行道，这才是真正的佛教。

一般人在有所表现、有所贡献时，多半踌躇满志，自认有功劳、有功德，这就是执著，把成就当成是自己拥有的东西。

大乘菩萨的精神是，虽然做了功德，帮助了人，却以为众生是自己成长、自己成熟、自己自助，凭的是他们自己的善根。当众生沉溺于醉梦之中时，菩萨仍要努力让他接触佛法，尽量给予帮助。但有一些人既不主动接触也不被动接触佛法，你要帮他，他也拒绝。菩萨对这种人不会失望，不会怨恨，不会认为他是魔、是鬼。菩萨不会强求，却愿以耐心和悲愿来等待因缘成熟，在因缘未成熟时，不会认为那些人是无可救药、没有希望的。因此，菩萨心中没有怨怼，没有仇恨，也没有永远不得救的人。谁是菩萨呢？只要愿意如此学习的人，你、我、他都可以是菩萨。

“行世无障碍，如风游虚空”，世间不可能没有障碍，时间、空间、人际、心理、身体皆有障碍。但菩萨不离世间也不著世间，不论因缘成熟与否都同样努力。他知道要使因缘成熟，必须有主观条件配合客观因素，因此既不失望也不视之为障碍。若有任何情况发生，那是因缘不成熟之故，继续努力便可了无障碍。“虚空”有二义：一、空中什么也没有，风可自由吹拂。二、空间有物，风遇物体会转弯，不觉得那是阻碍，高吹低掠只是在运动而已。若学习到了这样的心态，保证天天都会过得非常自在。

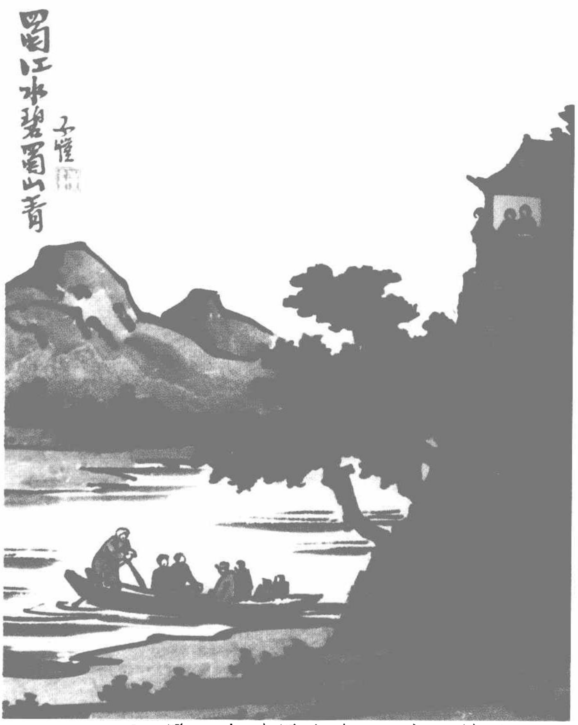
·自投火焰·

世间犹如焰，
妄想取世间；
能断世间想，
则离三种倒。
——《六十华严经卷二十八·十忍品》

世间好比火焰，众生的妄想颠倒，就像飞蛾投火，误把这烈焰火堆当做是光明的乐园；若能切断对世间的执著妄想，就可以摆脱想、见、心的三种颠倒，就可避免火焰了。

对佛菩萨来讲，因为已离颠倒，世间等于虚空，也可以说，凡夫的世间等于佛国的净土。但从佛菩萨的角度，所见的凡夫众生，处身于火焰世间，竟不自知世间的环境犹如火焰。焰不是火，但它比火的燃烧力更强；焰是因火而有，一旦火熄灭了，焰也就没有了。众生在世间生生灭灭、恩恩怨怨、爱恨交错、你争我夺，产生种种苦恼，就像在焰中接受火灼。这是因为妄想执著，把世间的幻相当成永恒的富有，所以苦难连连。

凡夫众生为什么有妄想执著呢？因为我们有身体，身体有渴求的需要，也有不安定和不安全的恐惧，所以就有种种争取和种种排斥。对于喜爱的，贪得无厌，得到之后，又怕失去；对于不喜爱的，拼命躲避，却又挥之不去，因此惹出种种的烦恼。这好比把自己放在热锅上，釜底添柴加油，看似一个无辜者在火焰中被煎熬，其实是自



○ 蜀江水碧蜀山青（丰子恺绘）

作自受。

若能断除对“世间相”的妄想执著，就能离开三种颠倒。也就是对于世间的社会现象、心理现象、物质现象、生理现象，不过分贪恋，也不逃避厌离，就可以离开想、见、心的三种颠倒。

想颠倒是妄想，不该思想的问题思想了，不该想到的念头产生了。见颠倒是邪见，又称为不正见，那就是以无常为永恒，以人死如灯灭，不明因缘的道理，不信因果的原则，便是颠倒。心颠倒是随着环境威胁利诱，而失去自我主宰的理智，如能无欲、无嗔、无怨、无悔，便是智者。普通人虽不易做到，但也不妨练习；能做到多少，被火焰煎熬的感受就会减少多少。

·菩萨的梦·

菩萨所行行，
一切诸妙愿；
明解悉如梦，
于彼无所著。
——《六十华严经卷二十八·十忍品》

菩萨明白，自己的所作所为，以及所发的一切伟大悲愿，无非都是梦境，所以对于这些了无执著。

菩萨有智慧，所以他们已没有烦恼；菩萨有慈悲，所以他们永远地、不断地、无限地帮助众生解除苦难。因此，菩萨行就是智慧行与慈悲行。

菩萨行有六度万行，六度是总纲，万行是凡为菩萨该做的事都要做。该做的事太多太多了，不同的情况、不同的时间、不同的空间、不同的众生，都须用不同的法门、方式、形态来协助众生离苦得乐。

六度是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。看起来似乎只有布施是度众生，其实不然！如果该度众生而不度，就是犯戒，所以持戒也是度众生。精进是继续不断地布施、持戒。忍辱是对一切众生所加于菩萨行者的打击或赞叹、服从或挑衅等，不起任何爱恨等的烦恼。禅定是心不动摇，在帮助众生时，即使得到负面的反应，也不因此而灰心气馁；遇到恩将仇报的众生，菩萨行者也当以平常心看待。智慧是对不同的众生给予恰到好处的帮助、安

慰、勉励，自己亦不因挫折而产生心理上的障碍。

因此，所谓六度，无一不是为了度众生；而万行不仅是一万行，更可以是千万行。人有千千万万不同的性格、需求、层次，佛菩萨会很有耐心地满足他们的愿望。菩萨所发的基本弘愿是：度一切众生、断一切烦恼、学一切佛法、成无上佛道。除此之外，时时要有无量的心愿，愿愿都是愿助众生离苦难得安乐，要到第八地以上或成佛之后才不再发愿，不用发愿，自然而然都在大愿海中。所以，菩萨的“一切诸妙愿”可以用另两句话来表达，那便是“虚空有尽，我愿无穷”。

然而，发了这么多的大愿，帮助了这么多的众生，自己都很清楚这些愿行都像空中的花、水底的月、梦中的情景一样，不会沾沾自喜地认为自己真的做了多少好事，积了多少功德。菩萨进入众生的梦中，与众生一同做梦，所不同的是，菩萨在梦中知是梦，众生做梦时尚不知是梦。一旦明心见性，大梦醒时，便知什么也没发生。不过，菩萨明知是梦，菩萨一定要进入众生的梦境才能把众生唤醒。

这是非常积极的奉献，又不以为自己度了任何众生。一般人虽不是佛菩萨，也该学习菩萨的这种胸襟，就会发现人世间跟佛国净土是没有距离的。

·水中电光·

众生无缚无解脱，
一切世间不可说；
世间非内亦非外，
如彼水中电光像。
——《六十华严经卷二十八·十忍品》

此偈的意思是说，众生本来无所谓束缚也无所谓解脱，一切的世间现象也都没有什么好议论的，而且世间也没有心内和心外之分，这些就像打雷时映在水中的电光那样，看来似有，其实是幻非真。

这是在表达空的观念，同时也在形容大菩萨的心胸襟怀及其无边的智慧。

佛和菩萨已得解脱，众生既不在他们的心外也不在他们的心内，由他们看众生，众生同于佛，但他们还是要那么忙碌地度化众生，何苦来哉？既然知道世界是虚妄的，何必来来去去度众生？

然而，只要多一点修行的功夫，努力持戒、修定，多看佛经，自然而然会体验到：世界与众生固然虚妄，可怜的众生，却不知世间虚妄，惹来无尽的苦恼，佛菩萨就自然而然地要努力度众生了。

智慧越高的人，自私自利、自求安乐的心越少，慈悲利他的心越强。好比一口水井，挖得越深井越空，出水量也越大，而为供给更多，就挖得更深更大，出水也就越来越多。

所以，空和有之间的关系，不是凡夫能够想象得到的。

“众生无缚无解脱”，众生本来不被烦恼所缚，也没有需要解脱的问题，佛菩萨还有什么事好做呢？“一切世间”既然“不可说”，释迦牟尼佛为什么还要讲那么多佛法？世间既不在心内也不在心外，又在哪里？一般人认为，众生被烦恼束缚，所以需要用佛法来修行解脱，也认为世间现象是可以观察、说明、理解的，又认为内心世界和心外环境是历历分明的。如果明白了第四句话“如彼水中电光像”，就能体会到前三句话的含义了。

第四句话点出了主格的众生及宾格的世间，事实如光如影、如幻如化，众生不明真相，所以有烦恼有痛苦的束缚，一旦明白了真相，便与诸佛菩萨相同，当下便知本无烦恼困扰，又何须求取解脱。

上述这些都在世间发生，就众生而言，一切都是有的；从佛菩萨来看，梦里明明有六趣众生，觉后空空无大千世界。没有众生的演员，没有世间的舞台，哪还有什么心内心外。不过，映在水中的电光，还是让你看得清清楚楚，只是少了一个看得眼花缭乱的人。

· 自我圆融 ·

若有诸菩萨，
不厌生死苦；
具足普贤行，
一切莫能坏。
——《六十华严经卷四十六 · 入法界品第三十四之三》

此偈是说，如果有人发了要学做菩萨的心愿，便不该厌离生死之苦，应当学习普贤菩萨那样，一边常随佛学，一边恒顺众生。不论有多艰难的逆境困扰，也不会让他退失救度众生的大菩提心。这是描述菩萨行者的信愿坚贞，难舍能舍，难忍能忍，难行能行。一般人如果厌苦离苦，便想逃避现实世界，菩萨行者则是知苦、耐苦，救度众生脱离苦难，所谓“不为自身求安乐，但愿众生得离苦”，所以菩萨不厌生死之苦。

有一对老夫妇移民到美国纽约，依靠一位做护士的女儿生活，住在医院附近，隔邻是教堂，教堂的后院是一大片墓场。因此逢人就说，他们的家是在生老病死的娑婆世界，精神上相当困扰，很希望搬出那个环境。他们的女儿却持不同的意见说：生老病死，正是她所服务的工作项目和工作场所。这两种心态，正好反映出厌离和不厌离的两种想法。很多人希望后世再来做人再来相会，也有好多人希望这一生过了之后不再来到人间受苦，也有很多人希望活久一点，以为好死不如歹活，活着虽然有许多麻烦，还

是不希望死亡。

但是发了大愿的菩萨，不贪恋生死也不厌离生死。他们为众生而来，在生死的世间帮助在生死中受苦受难的众生。他们好比进入监狱帮助受刑人，跟他们一起生活，同甘苦共患难。这样才能使众生亲近、信赖、接受，才能对众生有所帮助。

“具足普贤行”，普贤菩萨具足万行，发了十个大愿，愿学佛法、愿成佛道的目的，乃是为愿一切众生同出苦海、同成佛道。凡是开始信佛学法的人，就是初发心的菩萨，就当学习普贤菩萨广度众生的大悲愿行。

“一切莫能坏”，是由于菩萨有信、愿、行三种心的坚贞不拔，所以不论在任何情况下都不会使他们失望、退却、后悔、中止，他们会再接再厉。如何才办得到呢？必须一次又一次地发愿要学习普贤菩萨，不恋生死，也不厌生死，便能做到。如果迷恋生命，就会贪生怕死；如果厌倦生命，就会逃避责任。生命的可贵，不在于贪求一时的享受；死亡的价值是在于完成了奉献的任务。就在一生又一生的生死过程中，成长了自我的悲智，消融了自我的得失，便是生命的大圆满及大圆融。

[General Information]
书名=智慧100：消除烦恼的方法
作者=圣严法师著；丰子凯绘；李叔同书
页数=208
SS号=12481774
DX号=
出版日期=2009.03
出版社=陕西师范大学出版社

封面
书名
版权
前言
目录
第一篇　智慧之眼智者多闻
三无漏学
智慧之眼
面对现实
现在主义
求学要诀
不如无知
战胜自己
用佛智慧
提起放下
知识智慧
如法实践
剑及履及
禅的力量
禅能离欲
摄心入定
事实如此
无私无我
不用议论
智慧无痕
原来如此
没有异端
不喜不忧
最高智慧
永不疲倦
第二篇　种福有福七佛通诫
知不如行
有大方向
步步成功
真人无垢

转苦为乐
念念成功
缘起成佛
差别平等
超越两边
第一义谛
种福有福
平等不＝
脱离魔网
生活规范
嗔为毒根
不留痕迹
欲海回头
忏悔安乐
精勤无难
心中佛国
似有实无
众生成佛
开启智慧
安众和众
佛在眼前
信心基础
真知灼见
菩萨的心
满月清凉
第三篇　假戏真演小道放荡
不爱不忧
身心言行
勿出恶言
语言艺术
善言淑世
贪为苦本
有子有财
学习观音
做人原则

目不邪视
莲华功德
做人本分
勇猛向前
不计功德
发菩提心
假戏真演
善财四德
第四篇　不死之药生命有限
恭喜发财
珍重人生
不死之药
制意调心
大能容小
解脱自在
火宅清凉
不落两端
因缘是空
疏导人心
欲望得失
时间无限
处处如来
宇宙真理
生命奥秘
心的画家
即心即佛
不即不离
救人救心
心不在焉
要走正路
风游虚空
自投火焰
菩萨的梦
水中电光
自我圆融